

نَحْوُ مِنْهَجِ إِسْلَامِي

دكتور حسن الشرقاوي

أستاذ ورئيس قسم الفلسفة
كلية الآداب — جامعة الإسكندرية

نَجْوَمِنہَجِ اِسْلَامی

دکتور حسن الشرقاوی

بسم الله الرحمن الرحيم

- « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » (الزاريات : ٥٦)
« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » (المائدة : ٤٤)
« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » (المائدة : ٤٧)
« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » (المائدة : ٤٥)
« لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » (المائدة : ٤٨)

مقدمة:

أن القضية الكبرى التي نتعرض لها اليوم هي قضية المنهج الواجب الاتباع سواء كان في مصر بخاصة والعالم الاسلامي بعامة فلقد أنبهر كثير من المتعلمين بالتقدم التكنولوجي في العالم الغربي وارادوا أن يواكبوا هذا التقدم عن طريق المحاكاة والتقليد لما يقوم به الغربيون من استكشافات وانجازات علمية وطبيعية ، وزعم بعضهم أنه لا بد من أن تأخذ لكل حسن تصل الى مرتبتهم في التقدم التكنولوجي والعمراني وغيره .

لقد نسي هؤلاء أن الغربيين إنما تقدموا في مجالات العلوم المسخرة للانسان ، وذلك عن طريق الخطأ والصواب فخرجوا في معاملهم ومصانعهم وهؤوساتهم وسعوا لحل المشكلات التي تقابلهم عن طريق الاختبارات والتجارب ويسرت لهم حكوماتهم اجراء تجاربهم وأغدقت على العاملين في هذه المجالات المال والتقدير فنجحوا في استنباط كثير من المستكشافات وأضافوا الى العلوم المسخرة أنواعا من المستحدثات التي جهلها الانسان من قبل .

ونحن لا نشك أن ذلك نوع من الجهاد والاجتهاد مطلب به الانسان في سعيه في الحياة الدنيا لكن العلوم المسخرة للانسان كالطبيعة والكمياء والطب والهندسة والصيدلة والعمران هي علوم يستطيع الانسان أن يسعى في منابها ، وينحضر على ما أراد الوصول اليه بعمله وعلمه لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه :

« ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الارض »

(لقمان : ٢٠)

فالعلوم المسخرة للانسان يمكن أن يسعى الانسان فيها ويحصل ما يعترضه من اشكالات بفكرة الذاتى وعمله اليدوى ليستكشف ما أستغلق عليه ، ويتعرف على ما جهله وهذا يعد من قبيل علم السنن الكونية التى تحتاج الى البت والدراسة والتجربة لاستكشاف مجاهلها والتعرف على حقائقها •

لكن الانسان الغربى انبهر بمستكشافاته وأغتر بما حصله من العلوم المسخرة فاراد بمنهجه الذاتى وفكره العقلى أن يطبق المنهج العلمى على العلوم الحياتية مثل الاخلاق والتربية وعلم النفس والاقتصاد •

وتابعه فى ذلك كآير من المستغربين من الدول النامية بهدف التقدم فى مجالات العلوم المختلفة ، ونشأت لذلك نظريات تجريبية وضعية وحسية ووجودية وعلمانية وعقلية تستهدف تطبيق المنهج العلمى فى العلوم الحياتية والسلوكية والانسانية ، فنشأت نظريات فلسفية وتقنيين قانونية وأحكام تربوية ومبادئ أخلاقية تتعارض مع حكم الله ومع الفطرة السليمة والعقل الرشيد والنفس المستقيمة ولو كان الانسان يستطيع بعقله أن يصل الى قواعد وغايات وأصول العلوم الحياتية ما كان هناك داع الى أن يتنزل الله علينا بالانبياء والمرسلين وبكتبه السماوية التى تهدى الانسان الى المنهج والشرعة التى يجب أن يسير عليها الانسان فى حياته الحاضرة والمستقبلية •

« ولكل أمة منه جعلنا شرعة ومنهاجا »

فإن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا الأنبياء مبشرين ومنذرين ليُعرفوا
الإنسان ما هو الحق وما هو الباطل وما هو طريق الاستقامة والعدل ، وما
هو طريق الانحراف والباطل فإذا أنتهج الإنسان المنهج الذى رسمه الله
للإنسان فى القرآن الكريم لابتعد عن الاسراف والتقتير والافراط والتفريط .
سواء فيما يتعلق بالماديات أو الروحانيات — وأعتدل أمره وسار فى الوسط
العدل الذى يصلح للإنسان فكرا أو سلوكا وتطبيقا •

أما اذا ابتعد الإنسان عن منهج الله ورحمته فإنه يقع فى الشطط وينزلق
بعقله فى التناقضات المتشابهات ، والتأويل والتبرير والوسوسة والرياء
والياس ، ويصل الى الباب المسدود فلا يعرف فى آخر الامر أى الطريق
الواجب الاتباع ، ولقد توصل كثير من المثقفين الغربيين الى هذه الحقيقة
وعلموا أن الإنسان بدون المعامل الايمانى لا يستطيع أن يتعرف على
حقائق الاشياء وأنه لى يصل الإنسان الى حقائق الامور لابد أن ينتهج
المنهج الالهى الرحمانى الربانى الذى يعرف الإنسان بالسلوكيات الواجبة
الاتباع فى الدنيا وفى الآخرة ، فالمنهج الغربى إنما يقسم بين الفلسفة
والدين وبين العلم والايمان ولم يستطيع أن يحل وحده مشاكل الإنسان
المعاصرة ، وبذلك ازدادت هذه المشاكل بصورة رهيبة وتراكمت الامراض
النفسية والبيولوجية تراكما خطيرا فى هذا العصر نتيجة لمحاولة تطبيق
المنهج الخاص بالمسخرات على الإنسان فضل سواء السبيل •

ان الاسلام هو صورة النهاية الخاتمة للرسالات السماوية وهو نور

وهداية وشفاء للقلوب الظامئة الى معرفة الله وهو العلاج الوحية لكل
المشاكل والقضايا التي يعاني منها الانسان المعاصر .

ذلك فانا نعرض للمنهج الاسلامي الخاص بالعلوم الحياتية عسى أن
يكون شفيعا لنا يوم القيامة .

« والله ولي التوفيق »

منهج الاسلام :

يستمد المنهج الاسلامي ^(١) أصوله من الشريعة الالهية التي ترسم
للانسان الطريق الواجب الاتباع في الدنيا والاخرة .

« لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » (المائدة : ٤٨)

لقد بعث تعالى لكل أمة من الامم التي نزل فيها أنبياءؤه . شريعة
ومنهاجا واضحا مستقيما . بمثابة السراج المنير والدليل الصادق حتى
يمكنهم أن يهتدوا الى الحق ويسلموا من الضلالة .
« وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا »

(الاسراء : ١٥)

« ولقد بعثنا في كل أمة رسولا »

ولو شاء الله تعالى لجعل الناس أمة واحدة ذات مشارب واحدة . .
وأفكار متوحدة وأخلاق متوافقة لا تختلف عليها ملهم ونحلهم ولا يتفرق
خلقه تعالى شيئا وأحزابا ^(٢) ، ولكن الله لحكمته البالغة في تنظيم هذا
الكون ، وعلمه الواسع بخلقه ولعدله في ملكه ودفعه الناس بعضهم ببعض
لكيلا تفسد الارض أرسل للناس أنبياءه بالشرائع مبشرين ومنذرين
ليختبرهم أيهم أحسن عملا وليبين المطيع منهم والعاصي والمخلص منهم
والمرائي والصادق والكاذب فيجازى بالحق كل منهم بحسب عمله دون
ظلم .

(فصلت : ٤٦)

« وما ربك بظلام للعبيذ »

(١) نحو منهج علمي اسلامي .
(٢) محمد المبارك : ذاتية الاسلام .

ولقد ختم تعالى هذه الشرائع وتلك المناهج بالرسالة المحمدية وأبلغ رسوله محمد ﷺ ، بما يهم الناس معرفته عن رسله السابقين ، وما اختلف الناس فيه وهـ، حرفوه من تلكم الشرائع وما تفرقوا اليه من فرق وأحزاب ونعرات وعصبيات وما أدعوه على الله من الكذب وما ألصقوه برسله من مفتريات ومزاعم وأكاذيب وأوضح تعالى للرسول الكريم محمد ﷺ ما أوكله بتبليغه وما نهاه عن أتباعه •

« ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون » • (الجاثية : ١٨)

وقد بين تعالى لرسوله الكريم المنهج القويم والشريعة المثلى المبينة والدلائل الثابتة والحجج الدامغة ليبصر الناس بها ويرشداهم الى الهدى والدين الحق النهاى •

« هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » (الصف : ٩)

لقد أوحى تعالى الى النبى الامى ان يبلغ منهاجه الى الناس كافة بلا تخصيص لطائفة دون أخرى أو أمة دون أمة ولا أن يهيز في دعوته بين عربى وأعجمى ولا أبيض وأسود ليعرف الناس كل الناس من أن شريعة الله الخاتمة للشرائع قد أوحى بها وأنه لا عذر لهم بعد اليوم في التبشير والانداز •

« وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا » (سبأ : ٢٨)

وهذا المنهاج الاسلامى لم يغفل شيئا يهم الناس معرفته ، ولم تهمل آياته أن تركى أيمان المؤمن وثبت قلبه وتوقظ المشرك من غفلته وتدعوه

الى التوجيه. ونبذ الغواية والضلال ولم يترك القرآن الكريم حجة على الله
اذا احصى كل شىء فى امام مبين •

« لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » (النساء : ١٦٥)

« وكل شىء احصيناه فى امام مبين » (يسن : ١٢)

لقد اوضح تعالى منهجه للناس غير محتاج الى عناء تفكير او كثرة
تأمل وتأميل اذ كل شىء خلقه بقدر فهذا الكون العريض الفسيح يسير بنظام
فريد وأن الانسان يستطيع بما ركب فيه من هدركات حسية كالسمع والبصر
والافتدة أن يدرك ما حوله من كائنات وأن يستشعر الدفء والجمال بما
تؤديه لانعام له من منافع ، وما تشبع لحومها فيه من جوع وما تيسر له
الفاكهة من شراب مختلف الالوان والطعم ، وما يأكله من البحار من أسماك
فكل شىء فى هذا الكون له وظيفة محددة ورسالة معينة ولقد اوصى الله
الانسان بعد أن أعطاه القدرة على الاختيار والتفضيل أن يعمل على أنتهاج
الصراط المستقيم ولا ينحرف عن الفطرة السليمة كما اوصاه تعالى أن يؤدي
حقه وأن يؤدي ما فرضه تعالى عليه من فرائض وتكاليف وأن لا ينسى نصيبه
من الدنيا وهذا مطالب عدل ورحمة وأحسان •

الباب الأول

المنهج الإسلامي

فصل الأول

بين لا اله • • ولا اله الا الله

الاسلام اسلام الوجه لله والاسترسال معه تعالى ، وظاهرة السلام وباطنه الاستسلام لله • • والمسلم المؤمن حياته التوحيد ، والتوحيد رؤيا بصرية وقلبية ، وبالنفس والعقل والروح جميعا •

« شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط »
(آل عمران : ١٨)

وشهود أن لا اله الا الله قمة التوحيد ، وثماره ، وباليقين في الله تزداد في قلب المؤمن السكينة ، وتعمره قوى الخير ، وترعرع في نفسه معاني الطاعة ، ويشرق صدره بنور الاخلاص • • فيحصد عمله فضلا وعلما •
ان لا اله الا الله هي الدرة المفردة ، والجوهرة الوحيدة ، والمفتاح الذهبي لدخول المؤمن الى النعيم ، والتمتع بالامن والسلام ، والاقامة في دار السكينة والخلد •

« هو الفى- أنزل السكينة على قلوب المؤمنين ليزدادوا أيمانا مع أيمانهم »
(الفتح : ٤)

ان الايمان بأفـه لا اله الا الله ، فتح للابواب المستغلقة ، وحل لكل المشاكل الحياتية المعقدة ، وقض لكل العوائق والسدود المحصنة ، قباسمه تعالى يعرف الانسان نفسه ، ويذكره بهديه الى حقيقته ، وبدعائه يستجيب الى رجائه • •

فكيف يزعم المتأفقون والذين في قلوبهم مرض أن بعض الاشقياء من المشركين والضالين يصدقون في القول ، ويتقانون في العمل ، ويأتون أعمالاً

لأخير ويساعدون المحتاج والفقير ، ويصلون الرحم ، ولا يضررون أحدا من الخلق . . . ورغم ذلك والمسلمين يحكمون عليهم مسبقا بدخول النار . . . ويصورنهم للناس على أنهم وحوش ضارية ، ونفوس أماراة ، وقلوب قاسية ويسلبونهم كل معنى جميل .

وهؤلاء المنافقون يواصلون هجومهم على الدين القيم والشريعة الغراء . ويدعمون هجومهم بحال المسلمين السيء . في هذا العصر الخرب من تناحرهم وتصارعهم وتبطلهم وينتهون آخر الامر الى تساؤل خبيث : هل يمكن أن يقال الان ان المسلمين سيدخلون الجنة ، وأن الكفار سيدخلون النار ؟

أننا اذا قسنا الامور بمقاييسنا المادية وقيمنا الواقع بهدركاته الحسية ، وحكمنا على الاحداث بفكرنا المقلاني ، لوقعنا في الريبة والشك والقنوط واليأس .

أما اذا أطعنا الله ورسوله وعملنا بما علمنا ، وصدقنا وأخلصنا بأن قضية الخلق انما تتعدد في الكفر والايمان ، في لا اله الا الله وفي « لا اله الا الله » ويدور حول هذه القضية كل شيء ، وبها يتقرر مصير كل انسان على هذه الارض سواء جنة النعيم أو الى العذاب المقيم . . .

ولا يهمه تعالى مفهومنا المادي عن التحضر ولا يحكم تعالى على صلاحنا بتفوقنا التكنولوجي أو العسكري ، ولا يميز فئة دون أخرى لمجرد احترامنا القانون الوضعي الظاهري ، والنظام الاجتماعي الذي شرعه البشر من دون الله .

أن قضية أدعاء الربوبية والغرور والعجب بالنفس قضية قديمة وحديثة

في آن واحد • فلقد تطاول فرعون على الله ، وادعى الالهوية ، وظن أنه مخلداً في الأرض ، وقال لقومه : أنا ربكم الاعلى •• كما ورد في القصص القرآني في قول عز من قائل :

« وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً لعلى أبلغ الأسباب • أسباب (غافر : ٣٦ ، ٣٧)

لقد أراد فرعون أن يستظهر قوته وأن يؤكد على جبروته وسطوته وقد جمع الله له — لحكمة — كل أسباب السلطة في عصره ، وفتنه بالعدة والادوات التي يصنع منها ما يريد •• وأمر وزيره هامان أن يبني له صرحاً يتعالى في السماء لكن هذا البناء لم يكن لعبادة الله ولم يكن ذلك التعمير من أجل لا اله الا الله وإنما كان تحدياً للربوبية — وتعدياً على خالقه وموجوده تحدى الكافر واعتراضه على الله ، مشكلة أنسانية تظهر في كل وقت وحين امهال الله للكافرين ، وتمكينهم في الأرض ، واظهارهم بمظهر القوة والحكم ليس •• لا فتنة لهم •

لقد هدم صرح فرعون بأمر الهى ، وأزيلت من الوجود أمم ذات حضارات عظيمة وها هي الحضارة الغربية الحديثة ترفع شعار التحدى وتعرض على كلمة الله وتظن كما ظنت الامم الغابرة أنها مخلدة في الأرض وكأن قصة الجنة تتكرر في العصر الحديث :

« ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ، ما أظن أن تبديد هذه أبداً »

(الكهف : ٣٥)

ثم يقول له صاحبه المؤمن وهو يعظه :

« ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله »

(الكهف : ٣٩)

لكنه لم يفعل لغروره بالدنيا وطول أمله فيها وتحديه لله فكان انتقله
تعالى شديدا :

ان لا اله الا الله غاية كل شيء وهى هدف الحياة فى كل شيء ، وبدونها
يفسد كل شيء . . . أنها كلمة التوحيد التى من أجلها خلق كل شيء .

يختلف الناس فى تفهم « لا اله الا الله » فمنهم من يرددها بطريق
المحاكاة والتقليد ، مقتديا بوالديه أو بمعلميهم دون أن يتعمق معناها ويتعرف
على مغزاها ويسلك فى اتباعها طريقه تعالى ، وإنما يدفعه لقولها حسن النظم
بمعلميه وما اكتسبه من العادات التى نشأ عليها وتربى فى ظلها

أما اذا تأمل معنى « لا اله الا الله » وعلم أنه لا خالق سواه ، فقد
تقدم خطوة فى طريق الله — سبحانه وتعالى — وأقتنع قولا وقولا أن لا اله
الا الله ، وارتفع درجات فى باب المعرفة عن طريق التأمل وطول النظر .

ثم أنه اذا قال « لا اله الا الله » وأقتنع بأن لا اله الا الله ، وصدق
فى قوله وهنأته بأن لا اله الا الله توصلته الى الله وفضلا الى الايمان وهنا
يحظى المؤمن بالسكينة .

« هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانه مع
ايمانهم » .

وفى هذا المقام ينعم عليه بالبشرات وهى رؤى يراها المؤمن فتتحقق
له ويفيض الله عليه بالنعم والمن والعطايا والهبات — ويقرب ويؤمن ويشهد
أن لا اله الا الله .

« شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط »

وفي الشهود وهو قمة التوحيد ، وذروة الاصطفاء ، يلهم ببعض المعارف الرحمانية وينال المنازل الرفيعة ويرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر •

فإذا أنتقل نزل في جنة النعيم ، ليلقى ربه راضيا مرضيا ، وقد أعد له في مقام صدق ما أعد للمقربين ، كما وعد رب العالمين :

« على سرر موضونة ، متكئين عليها متقابلين ، يطوف عليهم ولدان مخلدون ، باكواب وأبارق وكأس من معين ، لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ، ولحم طير مما يشتهون ، وحور عین ، كأمثال اللؤلؤ المكنون ، جزاء بما كانوا يعملون ، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما » •
(الواقعة : ١٥ — ٢٦)

٢ — الربوبية والعبودية

— شهود أن لا اله الا الله قمة التوحيد ، وثماره اليقين وباليقين في الله
ترداد في قلب المؤمن السكينة وتعمره قوى الخير ، وترعرع في نفسه معانى
الطاعة ويشرق صدره بنور الاخلاص فيحض عمله فضلا وعلمًا .

« شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط »

(آل عمران : ١٨)

والاسلام هو اسلام الوجه لله والاسترسال معه تعانى ، وظاهرة
السلام وباطنه الاستسلام لله . . . والمسلم المؤمن حياته التوحيد والتوحيد
رؤيا بصرية وقلبية وبالنفس والروح جميعا (١) .

ان الايمان بأن لا اله الا الله فتح للابواب المستغلقة ، وحل لكل
المشاكل الحياتية المعقدة ، فبأسمه تعالى يعرف الانسان نفسه ويذكره
ويهديه الى حقيقته وبدعائه يستجيب الى رجائه .

ونجد أن قضية ادعاء الربوبية والغرور والعجب بالنفس قضية قديمة
وحديثة في آن واحد . . . فلقد تطاول فرعون على الله وادعى الالهية ، وظن
أنه مخلد في الارض ، وقال لقومه أنا ربكم الاعلى .

« وقال فرعون يا هامان ابن لى صرحا لعلى ابلغ الاسباب . . . اسباب

السموات » (غافر : ٣٦ — ٣٧)

لقد أراد فرعون أن يستظهر قوته ، وان يؤكد على جبروته وسطوته .
وقد جمع الله له — لحكمة — كل أسباب السلطة في عصره ، وفتته بالعدة

(١) د. حسن الشرقاوى ، نحو تربية اسلامية .

والادوات التى يصنع منها ما يريد •• وأمر وزيره هامان أن يبني له صرحا
يتعالى فى السماء ، لكن هذا البناء لم يكن لعبادة الله ، ولم يكن ذلك التعمير
من أجل لا اله الا الله • • وانما كان تحديا للربوبية ، وتعديا على خالقه
وهو وجوده •

لقد هدم صرح فرعون بأمر الهى ، وأزيلت من الوجود أمم ذات
حضارات عظيمة ، ومحيت مدن يحكى لنا التاريخ روعة عمارتها وتقدم
حضارتها وتفوقها على غيرها فى الفنون والصناعات والعلوم ، ولقد أمر الله
تعالى بازالتها من الوجود •

ويفيض القصص القرآنى بذكر هذه الأمم ، وما أنتهت اليه من نهايات
شقية وتعيسة كقوم نوح ولوط وعاد ، فقد مكنها الله فى الارض لكنها عصت
أمر ربها ، وكفرت بأنبيائه ورسله • • وزعمت كذبا وظلما بأن لا الله ، الا
ما كان يعبدونه من دون الله • • فحققت عليهم كلمة العذاب فى الدنيا وفى
الآخرة •

وها هى الحضارة الغربية الحديثة ترفع شعار التحدى • • وتعترض
على كلمة الله ، وتسخر من أيمان المؤمن ، وتظن كما ظنت الأمم الغابرة أنها
مخلدة فى الارض ، وأن ما أسطنعوه من اسباب التقدم العمرانى والتفوق
التكنولوجى لن يبدا •

ان الاوروبى الملحد يعلن فى تبجح •

« لا اله والكون مادة » ، « ان الطبيعة خلقت نفسها بنفسها ولا أثر

للمخالق » •

وهذا هو قول الغابرين فى الأمم السابقة والتى دمرها الله تعالى تدميرا

فاذا أهملهم تعالى لحين ، فلن يمهلهم في كل حين ، واذا أعطاهم الدنيا فلا نصيب لهم في الآخرة :

« ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ، وما له في الآخرة من نصيب »
(الشورى : ٢٠)

الموضوع هنا ليس موضوع حضارة مادية تقاس بالمظاهر وليس الرقى رقىا في اللبس والسكن والمأكل ، وإنما الرقى في النفس المتطهرة ، الرقى يحسب بحسابات القربى من الله ، والخوف من وعيده والرجاء في وعده ونصرة كلمة التوحيد . . ، والحضارة حضارة القلب السليم ، وثقافة العقل الرشيد ، وتقدم الإنسان المؤمن في معرفة الله والعمل بما يأمر والنهي عما حرم (١) .

لقد أغترت ملكة سبأ بملكها ، وأفتنت بحضارة أمتها فنسيت أمر ربها ، وعبدت هي وشعبها الشمس ، كما ورد عن الهذند في قول عز من قائل :
« انى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شئ ولها عرش عظيم ، وجدتها وقوهها يسجدون للشمس من دون الله ، وزين لهم الشيطان أعمالهم ، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون » .

(التمل : ٣٣ ، ٣٤)

ويبين الله تعالى لقوم سبأ أن كثرة المال والعدة والعتاد لا أهمية لها ، وأنه يبين ذلك كله في لمح البصر ، وأظهر تعالى على يد نبيه سليمان عليه

(١) د. حسن الشرقاوى : نحو تربية اسلامية .

السلام بعضا من علمه ، فطلب سليمان عرشها ، فأتى به مؤمن قبل أن يتحرك
جفن عينيه •

ان المسئلة ليست في نجاح أمة نجاحا حثيويا ، بقدر ما هي مسالة نجاح
في تجاوز ظلمة الجهل الى نور العلم وتقوى النفس على الشك بالايمان
وتقدم الانسان في طريق لا اله الا الله •

ويختلف الناس في تفهم « لا اله الا الله » فمنهم من يرددها بطريق
المحاكاة والتقليد ، ولكن اذا تأمل معنى « لا اله الا الله » وعلم أنه لا خالق
سواه ، فقد تقدم خطوة في طريق الله — سبحانه وتعالى — واقتنع بقولا
وفعلا أن لا اله الا الله وارتفع درجات في باب المعرفة عن طريق التأمل وطول
الفكر فلذا هداه الله الى ذلك توصل بمنه ومن الله وغضل الى الايمان بأن
لا اله الا الله وهنا يحظى المؤمن بالسكينة •

« هو المتى أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع
أيمانهم » • (الفتح : ٤)

وفي هذا المقام ينعم عليه بالمبشرات وهي رؤى يراها المؤمن فقد حقق
له ويفيق الله عليه بالنعم واليمن والعطايا والهبات حتى يصل الى ذروة
الايمان • •

وفي الشهود وهو قمة التوحيد ، وذروة الاصطفاء تسرى في قلبه
وجسمه ونفسه جميعا أنوار الربوبية ويلهم ببعض المعارف الرحمانية وينال
المتنزل الرفيع ويرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر •
هكذا نزل في جنة التعيم ليلقى ربه راضيا مرضيا •

قصور العقل الانسانى

والعقل الانسانى عاجز فى البداية والنهاية عن التعرف على حكم الله البالغة وحججه الدامغة ، ومهما عمل الانسان عقله لادراك كنه الاشياء ، ومعرفة ماهية الافعال وأسباب الابتلاءات والمحن والشدائد التى يمر بها كثير من الخلق فانه فى كلا الاحوال يفشل فشل ذريعا ويسقط احيانا فى اليأس والقنوط .

أما المفكرون والفلاسفة الذين أنتبهوا الى عجز عقولهم عن تفهم الحقائق الكبرى ركبهم الشطط ، ووافقوا أهواء النفس وغواية الشيطان ، وزعموا ظلما وجهلا أن عقولهم هى أمامهم ، وان منطقهم العقلانى هو المعبر عن كل حقيقة ، وأنه هو الهادى الى سواء السبيل ، ولقد قادتهم عقولهم الجانحة وقلوبهم المظلمة ونفوسهم المظلمة الى التصدى للمقدرة الالهية والاعتراض على الحكمة الربانية والى بث الشرك والارتباك فى قلوب الخلق والعباد .

والتاريخ الانسانى يسطر لنا تلكم المواقف ، ويظهر لنا بوضوح عجز العقل الانسانى عن تفهم الحقائق الكونية المجردة وقصوره عن ادراك العلل والاسباب للافعال والاعمال .

ولقد نسى الضالون والمظللون ان العقل الانسانى موهبة أودعها الله فى الانسان لا ليتجبر بها أو ليغتر بقدراتها ، وإنما أودع الله فى الانسان موهبة العقل وهى جوهرة فريدة ودررة ثمينة ليحسن استعمالها فيتأمل بالعقل بديع خلق الله ويحكم به على فاسد الامور من صالحها بأمر الله ، ويتبع به

طريق الهداية ويتجنب به طريق الضلالة والغواية فيثبت على الحق قولاً
وفعلاً وسلوكاً •

« يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » •

(إبراهيم : ٢٧)

أما إذا استعمل العقل في غير ما يسره الله له ، واعترض على المشيئة
الالهية وطفق يرنع سيف التحدى والعصيان ، فإن ذلك معناه أن هذا العقل
يحمل فوق أم رأسه ما لا طاقة له به ، وكأنه ينطح برأسه حائطاً صلباً ،
فيسقط حينذاك مغرقاً في دمائه صريعاً فاقد الوعي • • قد خلع زينة الله التي
زينه بها •

هكذا الأمر بالنسبة للعقل الجانح ، فلقد تعدى حدوده وجاوز
صلاحياته ونسى أمر الله وغفل وتغافل عن حكمته تعالى فاستحق الانتكاس
والنكوص ، وانتهى به الأمر إلى الحسرة والضلال المبين •

المؤمن أذن يعرف حدوده فلا يتعداها ، يعرف أنه عبد وإن الله تعالى
هو الرب يعرف أنه عاجز في البداية والنهاية عن إدراك الأسباب لأنه تعالى
خالقها وفاطرها وموجدتها ، يعرف أنه ضعيف وإن الله هو القوى على الحقيقة
يعرف أنه محتاج وإن الله تعالى الغنى عن العالمين •

على العقل الانساني أن أراد النجاة أن يفوض أمره لله فيما يتجاوز
حدوده وقدراته والا انزلق وسقط في بئر سحيق وبعدها لا تقوم له قائمة
أبداً •

فرض العين وفرض الكفاية

روى عن أنس ابن مالك رضى الله عنه عن النبي ﷺ وآله وسلم أنه قال « طنب العلم فريضة على كل مسلم » (رواه أحمد في المجلد) وهذا العلم هو علم معاملة العبد لربه ، والمعاملة التي كلفها سبحانه وتعالى على ثلاث أقسام • • اعتقاد ، وفعل وترك •
فاذا بلغ الصبي ، فأول واجب عليه تعلم كلمات الشهادة وفهم معناها ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتفى من أجلاف العرب بالتصديق من غير تعلم الدليل فذلك فرض الوقت ثم يجب عليه النظر والاستدلال •
فاذا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة ، فاذا عاش إلى رمضان وجب عليه تعلم الصوم ، فإن كان له مال وحال عليه الحول وجب عليه تعلم الزكاة وإن جاء وقت الحج وهو مستطيع وجب عليه تعلم المناسك •

وأما النسيك بحسب ما يتجدد من الأحوال ، إذ لا يجب على الأعمى تعلم ما يحرم النظر إليه ، ولا على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام فإن كان في بلد يتعاطى فيه شرب الخمر ولبس الحرير وجب عليه أن يعرف تحريم ذلك •

وأما عن الاعتقادات : فيجب علمها بحسب الخواطر فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كنهات الشهادة وجب عليه تعلم ما يصل به إلى إزالة الشك وإن كان في بلد قد كثرت فيه البدع ، وجب عليه أن يتعلم الحذر منه

وذلك هو المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين وما يتعين وجوبه على
وينبغي أن يتعلم الايمان بالبعث والجنة والنار •
الشخص •

أما فرض الكفاية : فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا ،
كالطب اذ هو ضروري في حاجة بقاء الابداء على الصحة • والحساب فانه
ضروري في قسمة المواريث والوصايا وغيرها فهذه العلوم لو خلا البلد عن
يقوم بها حرج أهل البلد واذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض على الباقين •
فالطب والحساب من فروض الكفاية وأيضا أصول الصناعات كالفلاحة
واتحياكة •

وقد يكون بعض العلوم مباحا ، كالعلم بالأسعار التي لا سخر فيها
وتواريخ الاخبار وقد يكون بعضها مذموما • • كعلم السحر والطمسات
والتلبيسات ، فأما العلوم الشرعية فكلها محمودة وتنقسم إلى أصول وفروع
ومقدمات ومتممات •

فالأصول كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم
وجماع الأمة وآثار الصحابة ، والفروع ما فهم من هذه الأصول من معان
تنبيهت لها العقول حتى فهم من اللفظ المفروق وغيره كما فهم من قوله :
لا يقضى القاضى وهو غضبان « أنه لا يقضى جائعا » •

والمقدمات : هي التي تجرى مجرى الآلات ، كعلم النحو واللغة ،
فانهما آله لعلوم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم •
والمتممات : كعلم القراءات ومخارج الحروف وكالعلم بأسماء رجال
الحديث وعدالتهم وأحوالهم ، فهذه العلوم الشرعية وكلها محمودة •

المشيئة الالهية

يبدو لغير المؤمن بالله تعالى ^(١) أن امور هذا الكون يمكن أن تفسر وفق هواه — ما دام حاصلا على العلل والمعلولات ويعلن بعض الملحددين أنهم يستطيعون علميا وعمليا احداث ظاهرة معينة كان يقال عنها فيما مضى أنها من بديع خلق الله ، ويؤكدون هؤلاء المنحرفون على قدرة الله أن بإمكانهم الوصول الى نتائج محددة ، وان فشلوا يزعمون أن هناك خطأ في النظرية .

لقد غلا هؤلاء في ظنونهم وجنحوا عن الحق بطيش عقولهم ، لقد صادف هؤلاء بعض النجاحات فيما يتعلق بالمادة ومستحدثاتها ، اذا أن المادة من المسخرات للانسان وقد تساوى المؤمن بالكافر في الوصول الى نتائج محددة عند البحث فيها .

يقول عز وجل :

« الم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الارض »

(لقمان : ٢٠)

الا أن هؤلاء لم يقتصروا على هداية الله لهم المسخرات بل طمعوا فيما هو من اختصاص الخالق تعالى وحده فذهبوا يطبقون مناهجهم المادية وتطبيقاتهم العملية في مجالات العلوم التجريبية يطبقونها في مجالات العلوم الحياتية كالاخلاق وعلم النفس والتربية ويشرعون من عند أنفسهم قوانين ونظما وقواعد ليست من الحق في شيء .

أن هناك علا بعيدة لا يمكنهم رؤيتها بعين واحدة ، وهي العين المادية

(١) د. حسن الشرقاوى : نحو تربية اسلامية .

العوراء ، وان أسبابا خفية على عقولهم المقاصرة لا يتحصلون عليها الا بالايمان بالله تعالى ^(٢) وأنهم مهما فعلوا واعملوا فكرهم • واجهدوا أنفسهم ، واستعانوا بالاجهزة المستحدثة فانهم مع ذلك لن يصلوا الى تلك الاسباب البعيدة ، ولن يجدوا لما يحدث أمام أعينهم من احداث غير متوقعة تبريرا أو تفسيراً أو تأويلاً •

أن هؤلاء الماديين يستبعدون في ابحاثهم ودراساتهم وتجاربهم مشيئة الله ، وينسجون كل نجاح الى أنفسهم ، ويعلون كل فشل بفشل واهية اخترعونها من عند أنفسهم ، وذلك لتبرير فشلهم ولتكبرهم وتجبرهم في الارض ويغفلون ويتغافلون عن وجود خالق مدبر لهذا الكون ، بيده مفاتيح الغيب وبأمره تعالى يتحقق النجاح والفشل جميعا •

ان المشيئة الالهية هي التي تدبر شئون الكون على الحقيقة وتدبر نظامه وأنسجامة على أكمل وجه وأقوم حال ، وما الانسان الا مخلوق ضعيف لا يقدر على شيء الا اذا أراد تعالى •

« ولا تقولن لشيء انى فاعل ذلك غدا .. الا ان شاء الله »

(الكهف : ٢٣)

ولو ترك الله تعالى هذا الكون بلا سنن ، لظن بالله الظنون وما عبده من أحد ونزع الناس الى الفساد والافساد ، ولصدق الناس أصحاب الدعاوى الفاسدة والمذاهب الضالة ، الذين يزعمون أن الانسان مسلوب الارادة ، وأن السعى في الدنيا خطيئة ، وان الدنيا سراب يحسبه الظمان ماء لذلك يدعوا اصحاب تلك الفرق الضالة الناس الى الترهين وحياة

(٢) للمزيد راجع « الحكومة الباطنية » د. حسن الشرقاوى •

التأمل ، ومحاولة التخلص من الكثافة الجسمية حتى تخلص لهم الروح ، وتنطلق من سجنها البدني وتعيش حياة السعادة الحقة .

وهؤلاء أيضا قد خرجوا عن أمر الله وحاولوا أن يضعوا للانسان تشريعه جديدا ، فغرقوا في لجنى من الخيالات والالوهام ، وعاشوا حياة التبطل والسلبية والاستكانة ، ونسى هؤلاء ان الله تعالى خلق الجسم ليؤدي وظيفة كما خلق الروح لتؤدي وظيفة ، وما النفس الانسانية الا جماع الروح والجسم ولا تصلح بهونهما ولا يستقيم حالها الا بهما (١) .

ومن ناحية أخرى يغلو أصحاب المادية في ماديتهم ويجعلون الجسم هو كل شيء ويذكرون الروح ويعتبرونها كالنغم الذي تؤديه الالة الموسيقية ، ويقصدون بها الجسم ، وبذلك يسلمون قيادهم للاهواء الشخصية ، والمنافع الذاتية ، وينسون ويقتاسون خالقهم وخاطرهم وموحدهم تعالى ويتحررون من كل قيد وينسلخون من كل شريعة سماوية ، ويهدمون كل فكر أيماي ويتركون لعقولهم الفارغة المتحكم في أمر الانسان واغترار بقدرتهم في حل طلاس الوجود والادعاء بالباطل أنهم بسبيل الوصول الى الحقائق النهائية في تفسير الوجود ، دون حاجة الى خالق أو مدبر لهذا الكون ، ثم يعلنون في تجميع أنهم قد توصلوا الى حقائق نهائية ونتائج يقينية . .

أن العلم الحديث لم يستطع أن يكشف في الحقيقة ، من السفن الكونية

الا نسبة ضئيلة جدا لا تتعدى ٣ ٪ — فكيف يزعم هؤلاء أنه بمقدورهم أن يتعرفوا على الحقائق ويجزموا بمقدرتهم على كشف حقائق الوثائق وينتهى هؤلاء الى الاغترارا والتطاول على الله تعالى فيدعون أنه « لا اله الا هو » .

واذا كانت حكم الله ومشيتته أن نكون الارض مكانا صالحا لمسكن الانسان وأقامته لذلك سن بعدله سننا ونواميس ونظاما كونيا يتوافق مع طبيعة ذلك المخلوق الذي استخفه في الارض ، الا أن هذا النظام وتلك السنن خاضعة لامره تعالى مرتبطة بمشيئته مسبحة له على الدوام مطيعة له على الاستمرار .

فالمشيئة الالهية مهيمنة على تلك السنن التي يسعى الانسان لاستكشافها واذا ما توصل الانسان الى التعرف على بعض حججه البالغة ، وسننه المعجزة فانه لم يتم ذلك الا بالمشيئة الالهية .

ان المشيئة الالهية هي النافذة في الاولى والآخرة ولو علم الانسان ذلك وطبقه على نفسه وعلى غيره لاراح واستراح .

والمشيئة الالهية مناصرة للعمل الصالح مقرونة بالخير موافقة للصالح والاصلاح فتقديم المشيئة هي النعمة بعينها التي أنعم الله بها على الناس .

الفصل الثاني

١- المنهج الرأسي والافقي

أن تربط الأخلاق بالمعاملات وربط المعاملات بالأحكام هو هدف التربية الإسلامية.

فالمعاملات أن لم تقم بطريقة شرعية فهي محرمة ومستكرهة فالأساس في التشريع الإسلامي التركيز على الأخلاق، ومن الأخلاق تنبعث كل المعاملات فإذا لم يقتدى الإنسان بشريعة الله وسنة رسوله فلا يعول على حكمه أو ماله وتجاهه في الحياة الدنيا.

لذلك فإن منهج التربية القرآنية يركز على الاهتمام بالآثار، والأخوة والمساواة، دون النظر إلى المراكز الاجتماعية أو الثراء المالى أو السلطان.

فالقيلس بين منهج التربية الإسلامية ومنهج التربية الغربية جسد مختلف ذلك لأن تلك المنهج يفضّل بين روح الإنسان ودينه، وبين دنياه وآخرته فتركز على النجاحات المؤقتة في الحياة الدنية دون الاهتمام بربط ذلك النجاح بالأخلاق، ولكن الإسلام يركز على الإنسان كروح ومادة.

وأذلك نجد الحضارة الغربية متقدمة تماماً في النواحي المادية بخاصة والتكنولوجية بخاصة إلا أنها من ناحية أخيرة متأخرة تماماً فيما يتعلق بتربية النفس والأخلاق.

وذلك لأن مناهج التربية الغربية قد وضعت على الطريق العقل وحده والعقل قاهر وعاجز، ومنه تشريع القوانين ومناهج التربية تهتم بالعلوم الحياتية، ويوقع في الخلط والالتباس، وأن يكون العقلية لا يعبر عن جميع

نظريات حياتية تقود الانسان الى الطريق الصحيح لما أنزل الله سبحانه الاشياء والكتب المقدسة لتهدى البشرية الى الطريق الحق والحقيقة .

ونحن لم نجد الى الآن نظرية وضعية للعلوم الحياتية صحيحة من الفلاسفة والمفكرين والعلمانيين ، ذلك لان العقل الانسانى عاجز في البداية والنهاية عن أدراك كنه الاشياء ، فما بال النظريات الحياتية التى تختص بالمعاملات والاحكام والاخلاق والتشريعات .

وهذه النظريات الوضعية هى نظريات ذاتية نابعة من التفكير الذاتى الجزئى الظنى الخاضع للخطأ والصواب والتغيير .

فلا بد إذن أن نستمد النظريات الحياتية والاخلاقية والتشريعات من النبع الذى لا ينضب والذى لا يقبل الخطأ والتغيير ، ويتصف باليقين وهو الفكر الرأسى وهو « لا اله الا الله » وهو فكر كل من يستمد منه كل ما نحتاجه فى حياتنا ونطبقه فى كل مكان وزمان بفكر أفقى .

انه بدون « لا اله الا الله » يفسد كل شىء مهما ظهرت لنا صور من الصلاح الظاهرى ، وبدون لا اله الا الله لفسد كل شىء مهما تمتعنا متاعا زائلا ، اذ لا طعم ولا معنى وبدون « لا اله الا الله » نعيش حياة الخوف والفرع والرعب واليأس والقنوط مهما ظهر للعيان من تفوق حضارى ، وتقدم تكنولوجيا ونجاح مادي .

الوسط العدل

ان الاساس الذى تستهدفه أحكام الشريعة الإسلامية ، فى تطبيقاتها على جميع الأنشطة الانسانية ، العلمية والعملية الادبية والفنية .. هو تحقيق الوسط العدل ..

والوسط العدل ليس وسطا حسابيا أو معياريا أو تقريريا .. وإنما هو اعتدال وقسط لاقامة الحق والصدق .

وبهذا المعنى وردت الايات القرآنية الكريمة ، لتحث الانسان على اتباع الصراط المستقيم — الذى هو الخير الفاضل ..

فالوسط العدل طريق عدل ضد الانحراف .. والسلبية والظلم .. والسفه .. وهو مفتاح الصحة النفسية الا أنه تقويم .. واصلاح واقامة ضد السقوط ليكون الشئ معتدلا وقائما ومقسوطا لما استهدف الدين .. بل متضمنا الامن والصحة والسمة .. كما ورد في قوله تعالى :

« والذين اذا انفقوا لم يسرفوا .. ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما »
(الفرقان : ٦٧)

« ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط »

(الاسراء : ٢٩)

« وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط » (المائدة : ٤٢)

« وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين » (الاعراف : ٣١)

« وكذلك جعلناكم امة وسطا » (البقرة : ١٤٣)

« قال أوسطهم » (القلم : ٢٨)

فالوسط العدل اذن ... صالح للتطبيق في الزمان والمكان ... لانه شريعة الله للناس ... وليس مذهباً اجتهادياً ... أو فكراً عقلانياً ... أو نظرية مثالية ... إنما هو خير فاضل ، يفصل بين طريق الحق والضلالة ..

ويبين الحلال والحرام ويحض على الامر بالمعروف ... والنهي عن المنكر ،
ظاهرا وباطنا ... قلبا وقالبا شكلا وموضوعا •

وشخصية الحكيم .. هي شخصية مستقيمة ومتوازنة تخالف دوافع
النفس الغريزية ، وتتحكم في القوى الغضبية والشهوانية عن طريق محلكة
القوى الربانية ، فنرى أن الشجاعة ليست في غلبة الخصوم ، وإنما الشجاعة
في كظم الغيظ مع القدرة على الاعتداء •

... وليس هذا الوسط الذي يطبقه الحكيم وسطا حسابيا أو ماديا ... إنما
هو عدل مأخوذ عن العدل الإلهي ، ومعرفة مستقاة من العلم الرباني •
والزهد لا يفلح زهد العبد في رأيهم وهو لا يصبر ولا يشكر •
والزهد كما يراه الامام الغزالي ، هو كمال الابرار لانه كراهية الدنيا
وشغل عنها بآبائها ونقض في الدنيا وغنى في الآخرة •

١ - أما الجنيدي فإنه يرى أن الزهد خلو الايدي من الاملاك والقلوب من
التبغ ويقعده الجنيد بالسقاء والتجود وبذل الانسان ما يملكه أي ما يمتلك
(الانسان من أموال الدنيا) كما أنه يقصد به عدم الفخر بالقلب الى املاك
الظالمين والفتياتهم • فهو يعنى عدم المبالاة بالدنيا أو عدم الاهتمام بمن م لك
فيها سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن •

... إن شاء الله تعالى في ربه .
٤ - التسلسل في الفاعلين
... ربه فقد أريد ... ربه

... تخطر لكثير من الناس في باطنهم خواطر نفسية تأتى في شكل
تساؤلات ! ! يتساءلون فيها مع أنفسهم دون أن يفصحوا لاحد عنها ، الامر
الذي ربما يشغلهم ويصيبهم بالهم والحزن والكرب الشديد ، فيسألون في

باطنهم مثلاً : هذا هو الله قد خلق الخلق ، فمن خلق الله ؟ وربما لا يفصح من يزاحم عقله هذا التساؤل عن حقيقة ما يهجم على قلبه أو يخاف أن يحكيه لأحد خوفاً من اتهمه بالفكر أو الزندقة ، لكنه إذا تقاعس عن دفع هذا الخطر عن نفسه فربما يلزمه هذا الخطر ملازمة الظل حتى يقع آخر الأمر صريع المرض ويصاب بالعطب والتلف .

لذلك يفضل أن يقاوم الإنسان هذا الفطر الشيطاني متى وجد إلى ذلك سبيلاً ، وعليه أن يستعين بالله من تصديقا لقول عز من قائل :

« واما ينزغك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم »

ان ما يحدث للإنسان من تسلؤلات من هذا النوع هي وساوس لا يستطيع منها فكاكاً ، أو هروبا كما لا يستطيع الاجابة عليها لأنها من وسوسة الشيطان الذي يدخل بها على قلب الإنسان محاولاً أن يفسد أيمانه ونفسه وعقله جميعاً ولربما يكون هذا الشيطان من الانس وهو يرى علينا ويظهر في صورة صديق سوء أو رفيق طريق ، أو زميل عمل ، ثم هناك نوع آخر من شياطين الجن لا يرى .

أما بالنسبة للشيطان الانس فإنه يكتفى بالاعراض عنه ودفعه عن نفسه بالتقوى والعتق عما صدر منه من بلبلة للقلوب وترك أمره لله .

وأما شيطان الجن فيتوجب على الإنسان أن يستغفر بالله منه حتى ينتصر على غوائته ويدفعه بعيداً عنه خائفاً محصوراً .

ولقد جمع الله تعالى بين النوعين من شياطين الانس والجن ، وذلك في كتابه العزيز في سورة الاعراف وسورة فصلت وسورة المؤمنین .

لقد تقابل الصحابي الجليل ابن عباس رضى الله عنه مع ابي زميل^(١)
فشكى له وجود بعض الخواطر التى تحاصره والتى لا يجد لها جوابا :

فقال له أبو زميل : شئ أجده فى صدرى .

ابن عباس : ما هو ؟

أبو زميل : والله لا أتكلم به

ابن عباس : أشئ من شك

أبو زميل : بلى

ابن عباس : ما نجا من ذلك أحد ثم استطرد قائلا

« اذا وجدت فى نفسك شيئا من ذلك ، فقل هو الاول والاخر ، والظاهر

والباطل وهو بكل شئ عليم » .

ولا شك أن ذلك الخاطر نوعا من الوسوسة التى هدفها بذر الشك فى
قلب العبد من جهة الله ، لذلك فان ما أوصى به ابن عباس هو العلاج الناجح
للسوسة ، ذلك بارشاد الموسوس بهذه الآية الكريمة الى بطلان التسلسل
الباطنى ، اى الذى يتسلسل مع الانسان من أن الله خلق الخلق فمن خلق الله
وهذا الحل يعتمد على استخدام ملكة العقل ومعرفة أن سلسلة المخلوقات
انما فى ابتداء أمرهما تنتهى الى أول ليس قبله شئ . كما تنتهى فى آخرها الى
آخر ليس بعده شئ ، كما أن ظهوره تعالى هو العلو الذى ليس فوقه شئ ،
ولو كان قبله شئ لكان مؤثر فيه ، وما كان هو الرب الخلاق ، فلا بد أن
ينتهى الامر الى خالق غير مخلوق غنى عن غيره وغيره فقير اليه فهو الاول

الذى قبل كل شىء والاخر الذى ليس بعده أى شىء والظاهر الذى ليس فوقه شىء والباطن الذى ليس دونه شىء •

وسبب ورود تلك الوسوس على النفس أن الانسان من ذرية آدم عليه السلام وخليفته فى الارض ، ولقد أغوى الشيطان آدم من قبل كما تاب آدم بعد ما غوى لكن الشيطان ما يزال يغوى الانسان ، ففى الانسان اذن كما يروى عبد الله بن مسعود ملك هوكل بقلبه ، وهذا الملك به لمسة أى مس كما أن للشيطان لمسة أيضا فلمسة الملك وعد الانسان بالخير والتعظيم والتصديق بالحق ، ورجاء فى وعد الله له بالجنة ، وأما لمسة الشيطان (أو مس الشيطان) فانه تكذيب بالحق وقنوط من الخير ، وإيعاذ بالشر ، فاذا وجد الانسان على قلبه لمسة الملك حمد الله على ذلك وسأله من فضله ، فأما اذا وجد لمسة الشيطان (أو مس الشيطان) فعليه ان يستعيذ بالله منه ويستغفر الله ، وهناك شيطان يقال له (ختر) يحول بين المرء وصلاته وقراءته للقرآن فاذا شعر به الانسان واصل بنفوذه الى قلبه فعليه أن يتعوذ بالله منه وأن يتقل عن يساره ثلاثا حتى يرجع عنه الشيطان خاسئا محصورا •

ويروى عن بعض الصحابة أن أحدهم وجد فى نفسه مما أن أخفاه أحب اليه من أن يتكلم به أى كتمانها أفضل من التصريح به أو الجهر بها يحس به والذى يوسوس بها الشيطان فى صدر الانسان متسللا اليه فى زممه الغفلة أو النسيان أو البعد عن الله بعدم الذكر له تعالى ، وهنا يتسلسل فى غوايته مسلما أن الله خلق الخلق فمن خلق الله ؟ وعندما يوسوس الشيطان الى الانسان بهذا المعنى ويتوقف الانسان عن متابعتة وموافقتة ذلك بعدم

الجهر بما يؤسوس اليه به وما يتسلل به الى قلبه ، فهذا معناه أن الشيطان لم ينجح في غوايته ، وأنه قد اقتصر كيده على الوسوسة ، فإذا استعاذ الانسان بالله منه ، كان ذلك أبلغ شيء في دفع أمير إبليس اللعين عن قلب الانسان ، فقد تخلص تماما عما يشغله بغير الله ، وتخلص كلية بما يقربه من الله وذلك بالذكر الدائم والاستعاذة به من الشيطان الرجيم ، وكل من الانسان قد أدرك من هذا التسلسل الذي أراد به عبوه إبليس اللعين أو يوقعه في شرك الاعتراض والشرك أدرك أولا أنه عدوه مصداقاً لقوله عز وجل قاتلوا

« ان ! لشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا » (غاطر : ٦)

ثم أدرك ثانيا أن الشيطان يهدف بما يبشبهه في صدره من أفكار تسلطية أن يجبره على سلوك معين يتنافى مع العقل الرشيد والفطرة السليمة وهو يدفع اليه بتسلسل غير معقول في مسألة الخلق فيقذف به هذا التساؤل الذي يمكن تصويره على الوجه التالي :

« لو سلمنا جدلاً بأن الله هو الذي خلق الخلق فمن هو إذن ذلك الخالق الذي خلق الله ؟ فإذا لم يبرك الانسان هذا التسلسل الخبيث فإنه يقع في التخبط والتخبيط ويسقط في براثن الضلال بعد أن ينهكه اليأس والقنوط وهذا هو هدف إبليس اللعين ، أن يضله باستخدام منطق الجدل اللفظي العقيم فيصده عن ذكر الله ويشككه فيما حوله حيث لا يستطيع أن يجيب عما أوتر صدره به من وساوس •

وهناك من أصحاب النظر والمتفلسفين الذين يهتمون بالجدل والمناظرة من يقولون في هذا الخلط وهو ما يسمى بتلبيس إبليس فيتسلسلون من فعل الى فعل ومن معنى الى معنى حتى تنتشت عقولهم وتفرق بهم السبل

فيضلون في آخر الامر ويتملكهم اليأس والقنوط فيكفرون حقيقة الدين ،
ويصدون عن ذكر الله ، ويصنعون انصاراً وأولياء لعدو الله والناس .

ثم يلتهم يفتنون الناس ويدعونهم الى الاباحة والفسق والفجور ،
ويأمرون بالفساد فيحرمون الحلال ويبيحون الحرام ويجعلون من الخير
شراً ومن الشر خيراً . وينتهي بهم الامر الى الظلم الشديد ويفتقدون رحمة
الله فيعيشون حياة الغم والكرب الشديد ويقذفون الى المصحات العقلية
طلباً للعلاج . . أو يلقون بأنفسهم الى التهلكة طلباً للموت حتى يموتون
كفاراً انكساراً . . وهذا هو هدف ابليس من بنى آدم .

« قال فبعزتك لا غوينهم أجمعين » (ص : ٨٢)

أن صاحب الفطرة النبوية يكشف الغواية ويفطن الى تسلك الشيطان
الى قلبه بخواطير ووساوس في صورة تساؤلات وهو يكشفها عندما يفتحنها
على ميزان الشريعة فيجدها فكراً شاذاً وظنوناً خبيثة تستهدف الأثم
والفسوق والعضيان فيقتلغ جذورها من نفسه فلا تستطيع أن تسلك اليه
ولا تجرؤ أن تعشش داخله لتجعل حياته هماً وعماً . . وبذلك يتوقف ذلك
المسائل الشيطانية ما دام في قلبه لا اله الا الله الأول والآخر والظاهر
والباطن .

• الطب الوقائي والطب العلاجي

ان الله خلق الاضداد لحكمة ، وجعل الدفع للناس بعضهم ببعض لكي
تعمر الأرض ، وتصلح النفس والبدن جميعاً ، فالاضداد تظهر حكمة الله

البالغة وحججه العظيمة ، وإتقنه لصنعتة . وتنبؤاً بمبدأ الوجودية والقهر

الخالق .

والربوبية .

فاذا كان الله صمدا أحدا لا يتغير ، فان المخلوقات أبدا متغيرة لها ما يمانعها ويضادها ، فهي تحتاج دوما الى عونہ تعالى فهو الغنى بذاته وكل ما سواه محتاج اليه . . . لذا أوصى الله تعالى عباده بطاعته والعمل بأوامره وأقتضت مشيئته أن يكون هناك المرض والصحة ، الداء والدواء ، حتى يكون الانسان دائما في طلب عون الله ورحمته يقول الرسول ﷺ .

« تداووا . فان الله عز وجل لم يضع داء ، الا ووضع له شفاء . . . »

غير داء واحد قالوا ما هو ؟ قال : الهرم »

(رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهم)

القاعدة الاسلامية اذن في العلاج النفسى والبدنى ، ان الله تعالى ما أنزل من داء الا وله شفاء ، لكن ربما يعلمه البعض ، ويجهله البعض أو يعلم في وقت ولا يعلم في وقت . يكتشف في زمن ولا يكتشف في آخر وذلك من حكمة الله . . .

ولو كان كل داء معروف أعراضه وأوصافه وعلاجه ، ما كان هناك من حاجة الى الاطباء ، اذ تتمحى الامراض المستعصية على العلاج ، ويتوقف البحث والدرس ، ولا يسعى العلماء الى الكشف وأستجلاء الحقائق ويتقاعس الناس عن مواصلة التحليل العلمى واجراء التجارب . . . اذ ليس هناك من داع لذلك . . . وسيكون من نتيجة ذلك الفساد والافساد في الارض .

ولا يقتصر الطب الاسلامى بشقيه النفسى والبدنى على الناحية العلاجية

واستكشاف الدواء الملائم لكل مرض من الامراض ، بل يتعدى ذلك الى الطب الوقائى الذى يمنع حدوث المرض ، ويقف حائلا دون وصول المرض الى النفس أو الجسم •

فالطب الوقائى يتعلق بالنفس كما يتعلق بالبدن ، فاذا قال تعالى :

« ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر »

(البقرة : ١٨٤)

فقد أباح الله الفطر للمسافر كما أباحه للمريض وذلك وقاية لنفسه

وبدنه فى آن واحد ...

فمن جهة الوقاية النفسية فان فى السفر اجهاد وتعب اذ هو قطعة من العذاب ، فاذا كان المسافر صائما فان ذلك يزيد من تعبته وارهاقه الامر الذى يشعره بأن الصوم قد فرض لنعذبيه واشقائه وارهاقه ... لذلك فان الله يسر للانسان الافطار فى حالة السفر وقاية لنفسه وبدنه جميعا .. من الاعتراض والتحدى أو اللوم لله من ناحية ، والالام والتعب والوجع البدنى من ناحية أخرى •

وأما فى حالة المرض ، فان المريض اذ يعانى من الالام والافجاء التى تفقده لذة الصوم الذى هو نوع من العبادة ، ويصبح الصوم ألما ووجعا ذوق وجعه وهذا لم يستهدفه تعالى من حقيقة الدين • لذلك يسر للمريض الافطار حتى يهتم بمعالجة نفسه بالاغذية والعقاقير ليشفى من مرضه فاذا كتب له الشفاء فعليه أن يعوض من أيام مرضه ، فيصومها ، وهذا مقتضى الحكمة وتيسير من الله على عباده ووقاية من الزمت والعنت والحصر النفسى •

والطبيب النفسى :الوقتلى يتناول نواحي الحياة المختلفة ، فلا يترك تعالى
وقاية النفس أو البدن إلا وأشار اليها ، وأوصى عباده بها ، مثل البعد عن
المحرمات والشهوات ، واتقاء الربا والزنا وذلك بالتقوى والورع •

وفي زكاة النفس بمال ، وحماية لها من الخرص والشر ، هو الاغترار
والطمع والبخل والتعكير ورجوع بها الى الاعتدال والتوسط والتوازن •

وحماية النفس من الوصول الى العدوان وذلك باستخدام وسائل
متعددة ككظم الغيظ والعفو والاحسان وبذلك يصبح الصبر بالمعنى الاسلامي
طبا وقائيا كما هو أيضا طبا علاجيا .

فَإِذَا أَمَرَ الرَّسُولُ ﷺ الْمُسْلِمَ أَنْ يَعْتَدِلَ الْمُسْلِمُ فِي أَمْرِ غِذَائِهِ فَلَا يَسْرِفُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، فَإِنَّهُ ﷺ قَصَدَ بِذَلِكَ ، أَنْ يَدْفَعَ عَنِ الْمُسْلِمِ الْأَمْرَاضَ النَّفْسِيَّةَ وَالْجَدْنِيَّةَ :

« ما مثلا ادمي وغاء سرا من بطن ، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن
 مطية ، قين كان لا بد فاعلا فثلت لطاقمه ، وثلت لسراجه وثولت لقفته »
 (أخرجه أحمد وابن ماجه)

ان بعد الاخذ بك العلم النفس البشريين ، يبين الطريق الذي يقى به
الاشخاص نفسه من الوصول الى الامراض ، ثم وقاية للجسم والنفس من
مخول الاعراض المرضية اليهما .

فالزيادة في القدر الذي يحتاج اليه الجسم من الطعام ، وتناول الاغذية القديمة النفع والبطيئة الهضم كاللحم الخنزير وملا الانسان بطنه منها واعتاد

على ذلك أورثته أمراضا متنوعة منها بطيء الزوال ومنها سريع الزوال (٢) .
وأما إذا كان الانسان معتدلا في غذائه ، وتناول على قدر حاجته وابتعد
عن الاطعمة والمشروبات الخبيثة وغير النافعة وبطيئة الهضم ، كان أنتفاع
جسمه بها أكثر وصحته أفضل .

وتأثير الاكثار من الطعام على النفس أدهى وأمر ، فان كثرت تولد في
النفس الكرب والتعب وضيق النفس ويصبح هذا البطن يمشى محملا فحمل
ثقيل ، وهذا بدوره يفسد على قلبه النقاء والصفاء ، بالاضافة الى التكاسل
والغفلة وتأدية الطاعات وتحريك جوارحه نحو الشهوات التي تلزم عن
الشبع .

وأن في إقامة الصلاة وصوم رمضان وإيتاء الزكاة والامر بالمعروف
والنهي عن المنكر والحج الى بيت الله ، وقاية الانسانية من الوقوع في
الامراض المتنوعة والتي منها ما هو البطيء الزوال والتي منها ما هو سريع
الزوال .

وهذه الامراض اذا هاجمت جسم الانسان الذي يقصر في الفوائض
والتكاليف الشرعية — هذه الامراض تتطلب علاجا ضروريا ويتم بالاضداد ،
فاذا قصر في صلاته أو صيامه أو زكاته عليه أن يعالج نفسه باستيفاء حقوق
الله قبله من صلاة أو صوم أو زكاة أو حج ... فاذا تمادى في غيه وأصر
على هجره لحقوق الله ، وفضل التمرغ في أحوال الشهوات وطلب موافقة

الاهواء ، واستتمراً تعدى ما أمره الله به وأسرف في أمره ، تراكمت عليه
الامراض وحيل بينه وبين الصحة النفسية والبدنية جميعا •
ان الهدى النبوى بشقيه الوقائى والعلاجى يتعين أن يكون الانموذج
الذى يقتدى به للصحة النفسية والبدنية •

الباب الثاني

الطـوم في القرآن

الفصل الأول

١ — العلوم الحياتية والعلوم المسخرة

يُذَنُّ الكثير من العلمانيين أماكن أخضاع العلوم الحياتية إلى المنهج العلمي الحديث فيتعاملون مع علوم الأخلاق والتربية والنفس والتشريع مثلما يتعاملون مع الكيمياء والفيزياء والميكانيكا ، ويظنون أنهم يستطيعون تشريع القوانين والعلوم الحياتية ، ولكن ذلك عمل خطأ ، فالعقل الانساني قاصر في البداية والنهاية على أدراك الحقائق ولكنه الأشياء فكيف يستطيع أن يشرع نظريات في العلوم الحياتية .

ولكن الله سبحانه وتعالى وضع لنا منهج تخضع له العلوم الحياتية بحيث تثرى معارفنا وتزداد يقيننا ، وهذا هو المنهج الواجب الاتباع .

أما العلوم الأخرى فلقد جعلها الله مسخرة لنا فنبحث ونكشف ونركب ونحل ونضع المناهج للبحث عن هذه العلوم المسخرة المادية التي نحسها ونلمسها ، أما العلوم الحياتية فلقد أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بالمنهج الإسلامي الذي نسير عليه فترقى نفوسنا ونسلم من الوقوع في الانحراف والاضلال ونسلم في الدنيا والآخرة .

والعلوم الحياتية تخضع لمصدرين أساسيين :

المصدر الرأسى .. وفيه تستقر هذه العلوم مسلماتها ومبادئها الأساسية من التشريع الإلهي وهو لا ينطق عن الهوى ، فمن أصدق من الله حديثاً وهو عبارة عن استمداد من كلمات الله البيّنات وحكمته البالغة وحججه الدامغة في الكون والحياة والإنسان .

المصدر الأفقى .. ويمكن أن يقال عنه أنه علمى وتجريبي وتطبيقي

بمعنى أننا عندما نجرب في أنفسنا ومع الآخرين أوامر الله وحكمه في الفكر والسلوك والتطبيق فهو عبارة عن أمتحان صادق بما لا يدع مجالا للشك بأن ما تلقيناه كفكر رأسى هو حقيقة لامراء فيها وأنه كلما تمسك الانسان بمكارم الاخلاق التى يدعو اليها فى كتابه العزيز فانها تحقق للانسان تقدما ونجاحا فى دنياه فضلا عن آخرته .

فتطبيقات التشريع الاسلامى على الانسان والمجتمع تظهر دوما أن المنهج الربانى أفضل المناهج على الحقيقة وانه باعتباره عمليا يتفوق على جميع المناهج البشرية والنظم الانسانية الاخلاقية والتربوية .
ومن ثم فهو منهج من الطراز الاول يشهد الواقع على صدقه الدائم وينعت أصحابه بالصادقين والحكماء الراسخين فى العلم ويكفى ان الله سبحانه وتعالى يؤيد هذا المنهج وبين أن أصحابه أفضل العلماء وعندما يقرر فى كتابه العزيز .

« شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط »
وعلى ذلك فان العلمانيين الذين يحاولون تشريع مناهج للعلوم الحياتية أنما يقعون فى الخلط والالتباس والظن ، وذلك لان الانسان غير قادر على تشريع منهج للعلوم الحياتية ولكنه قادر على تشريع المناهج على العلوم المسخرة فيصيب ويخطئ ويبحث ويجتهد فيقول تعالى « وامشوا فى مناكبها » .

فيجب الا نخلط بين العلوم المسخرة والعلوم الحياتية ، والا نقتاول على تشريعات الله سبحانه وان نعرف قدر العبد على أنه فقير الى الله محتاج اليه وان يعرف الصلة بين الربوبية والعبودية .

ويقول عز من قائل :

« ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض »

(لقمان : ٢٠)

« وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه »

(الجاثية : ١٣)

واضح من الآيات الكريمة أن التسخير للسموات والأرض وليس للإنسان كما يزعم الماديون والعلميون ، وفي تصورنا أن عدم ^(١) نجاح المنهج الحديث للوصول إلى نتائج نفس السلوك الانساني راجع إلى أنه يحاول أن يسخر الإنسان بما يطبقه من مناهج غايتها التنبؤ والتحكم في الإنسان ، حتى ولو أدى ذلك إلى نتائج غيبية صادرة عن مقدمات مفترضة كل ذلك من أجل ربط حياة الإنسان الأخلاقية والسلوكية بشكل أو بآخر بقانون حتمي مثله في ذلك مثل المواد والأشياء المسخرة للإنسان .

إن أهداف المنهج الاسلامي ليس التنبؤ والتحكم في السلوك الانساني أو بمعنى آخر ليس تسخير الإنسان كما يستهدف المنهج العلمي الحديث أذ أنه قد تركه تعالى لاختياره بعد أن بين له الطريق الحق الواجب الاتباع ، أما فيما يتعلق بالكون فقد سخر تعالى للإنسان السموات والأرض كموضوع للاستقراء والتجربة والتحليل والمقارنة .

ولقد وهب الله تعالى للإنسان قدرات وملكات لاستخدامها في التعرف على الأشياء الخفية وحدد له مجال البحث والدراسة تحديدا دقيقا وبين له أنها السموات والأرض وما بينهما ولم يطلب إليه أن يضع من عنده قوانين

(١) د. حسن الشرقاوي ، نحو منهج علمي اسلامي .

يفسر بها الاسباب والمسببات والعلل والمعلولات ، ولم يأمره أن يشرع قواعد للسلوك الانساني ، يتحكم بها في الانسان ويعامله معاملة المواد .

لقد خص الله تعالى نفسه بتشريع القوانين الاخلاقية والسلوكية للعلوم الحياتية الواجبة الاتباع وتكفل تعالى بصياغة بنودها وتشريع شوايدها ووضع نظدها وتقنين معاملاتها وهذا هو الفرق الواضح بين المنهج الاسلامي والمنهج الحديث .

ولابد من نظرة الانسان الرأسية الى خالقه وفطره حيث يتصل بالله في شكل اتباع لاوامره والنهي عما نهى عنه ، والتقويض فيه والتسليم والاسترسال منه تعالى .

وهذه العلاقة الرأسية هي عملية امداد من الله الى العبد واستمداد المعبود من الله ، فاذا أكد العبد على هذه العلاقة في نفسه وقلبه وعقله جديعا واصبحت هي مصدر تصرفاته وسلوكه وعلاقاته بغير من الناس واذا أصبح طبعه الاسترشاد بكلام الله والعمل بما أمر والطاعة له تعالى في السراء والضراء ، اذا وفق العبد حقا في التأكيد على هذه الحقيقة قلبا وقالبا نفسا وروحا واحساسا وعقلا ، فانه بذلك يكون قد تجاوز البيئة الانقية فلا يتأثر تماما بضغطها ولا يثقلها بتحقيق متطلباته واشباع رغباته .

ذلك فانه مادام طائعا لله مخلصا له تعالى فانه يسترشد حقيقته بكلام الله ويعمل بما أمر تعالى فلا يريد لنفسه الا ما أراده الله ولا يبتغي الا فاء الله به عليه من فضل كان نعمة شكر الله عليها وان كان ابتلاء صبر عليه .

٢ - علوم الانسان في القرآن

ما يعجب له أن العلماء الغربيين المحدثين لم ينتبهوا بعد الى أن القرآن الكريم يحمل بين ثناياه منهجا متكاملا في التربية والاخلاق وعلم النفس والتشريع والحكم والاجتماع ويبرز جميع النظم والنظريات والقواعد التي تتعلق بعلوم الانسان •

والاعجب من ذلك أن كثير من علمائنا المسلمين لم ينهضوا بعد الى بلورة هذا المنهج الاسلامي في علوم الانسان في شكل نظريات وقواعد ومناهج دراسية تسمح لطالب العلم والدارس أن يعقد المقارنات بينها وبين ما يدرسه في المدرسة والمعهد والجامعة من علوم الانسان من وجهة النظر الغربية •

ويزعم المستغربون أن علوم الانسان واحدة ، فلا يقال علم تربية اسلامي وعلوم تربية غير اسلامي ، كما لا يقال علم نفس غربي وعلم نفس اسلامي ... أو أخلاق اسلامية وغير اسلامية ... الخ •

وتكمن خطورة هذا الرأي في فصله التعسفي بين العلم والدين ، الامر الذي يحمل الدارس وطالب العلم أن ينحو علوم الانسان في القرآن جانبا ، ويقبل على فلسفات التربية والاخلاق والاجتماع والنفس باعتبارها وحدها العلوم الجديرة بالتحصيل والدراسة •

ولا شك أن السبب الرئيسي في عدم تقويم الانسان في القرآن كمناهج دراسية ونظريات اسلامية يرجع الى ضرورة التعرف على أصول الشريعة قبل الخوض فيها ، وهذا الامر يحتاج من الباحث الى سنوات طويلة قبل أن يصل الى حاجته •

وأما البحث في العلوم الانسانية من وجهة النظر الغربية فلا يحتاج الى عناء ، اذ تنقل هذه الدراسات والنظريات كمقررات دراسية دون أدنى إضافات وربما تلقن بلغتها الاصلية أو نترجم الى اللغة العربية .

ولعلوم الانسان في المناهج الغربية مصطلحات معينة ، وتعريفات محددة تختلف في مضامينها عن الالفاظ والمعاني والمصطلحات القرآنية . وهذا بدوره يجعل هناك بونا شاسعا بين النظريات الغربية والنظرية الاسلامية في علوم الانسان ولنضرب لذلك مثلا لنبين اختلاف المفاهيم الأساسية بين المنهجين الغربي والاسلامى :

لقد حدد الله تعالى واضحا مفهوم العلم وبين لنا من هم العلماء على الحقيقة في قوله تعالى :

« انما يخشى الله من عباده العلماء » (شاطر : ٤٨)

فالعلم ضد الجهل وهو النسبة الصحيحة للحكم على الاشياء أو الامور بالاثبات أو النفى وأحكام العالم مجزوم بها ومؤكدة وواقعة ، أما الجاهل فنسبته الى الامور خاطئة وأحكامه فاسدة الا أنه مع ذلك يصر عليها ويجزم بها رغم أنها غير مؤكدة وغير واقعة .

ويفرق الله بين العلماء والجاهلين ، فيرى أن العالم هو البصير ليس بحسه فحسب إنما بقلبه أيضا ، أما الجاهل فقد عميت بصيرته وأن لم يعمى أبصاره .

« هل يستوى الاعمى والبصير »

(الانعام : ٥٠)

« فأتتها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور »

(الحج : ٤٦)

لقد ربط الله تعالى بين العلم وبين منهجه تعالى ، فبين أن العالم الحق هو المتبع منهجه العامل به ، وأما الجاهلون فهم :

« صم بكم عمى » (البقرة : ١٧١)

فالعبرة في المنهج الاسلامي — ارتباط العلم بمنهج الله وهذا هو العمل الصالح •

« والعمل الصالح يرفعه » (فاطر : ١٠)

اذ الأساس الذي يعول عليه في الفكر والسلوك والاخلاق الاسلامية هو تقوى الله أولا والعمل بما أمر به ثانيا :

« أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار » (التوبة : ١٠٩)

ان ارتباط العلوم الانسانية بمنهج الله وشرعته يجعل تلكم العلوم مستقلة تماما في أسسها ومفاهيمها وقيمتها وسماتها الاساسية عن المناهج الوضعية والنظريات البشرية ومن ثم تختلف في نتائجها ورسائلها وما تستهدف من غايات •

ومن يخرج عن المنهج الاسلامي ويزعم أنه يستطيع بهدى عقله وحده أن يؤسس نظما ونظريات ومناهج وقواعد صالحة للتطبيق في التربية والاخلاق والنفس والاجتماع والاقتصاد والتشريع ... من يزعم أنه يستطيع ذلك فهو واهم قد أضله عقله ضلالا بعيدا ، اذ يظن أن الله تعالى قد خلق الناس عبثا ، فيتطاول على الله ويبني قصورا على رمال متحركة :

« آتبنون بكل ريع آية تعبثون » (الشعراء : ١٢٨)

« أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون »

(المؤمنون : ١١٥)

ويبين لنا تعالى أن من لا يتبع منهجه مغرور بنفسه ، ويعاقبه تعالى على تشوذه وانحرافه ويذكره بخلقه له وفضله عليه .

« يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك .. »

في أى صورة ما شاء ركبك » (الانفطار : ٨ ، ٦)

ويلاحظ أن القرآن الكريم يجعل اللفظ الواحد أحيانا يؤدي الى معنيين بحسب ما اقترون به من غاية ، فاذا قصد به الدنيا كان مذموما اما اذا قصد به الآخرة كان محمودا .

« بل تؤثرن الحياة الدنيا » (الأعلى : ١٦)

« ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » (الحشر : ٩)

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ، قد أفلح من ذكاها وقد خاب من دساها »

ومنهج العلوم الانسانية مرتبط بالفضائل ومكارم الاخلاق وهي بدورها مرتبطة بالحق والحق في المنهج الاسلامي مؤسس على الايمان بالله .. وبرسوله ﷺ :

« لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » (الاحزاب : ٢١)

مجل القول أن علوم الانسان كالتربية والاخلاق والاقتصاد والاجتماع والتشريع والنفس لها منهج واضح في القرآن الكريم ، وأن الباحث المتأهل يمكنه أن يستخلص نظريات متكاملة لها رسائلها وغاياتها دون

الاعتماد على مناهج الغربيين أو الشرقيين ... بل يمكن أن تتفرد هذه العلوم بمصطلحاتها ولفاظها عن مصطلحات العلوم الحديثة التي لها أهداف محددة وغايات جد مختلفة عن غايات المنهج الاسلامى .

ان على الباحثين المسلمين أمانة يتوجب عليهم في الالونة الحاضرة حملها ... وهى تقض الغبار عن تراثهم التقليد ... والسعى بجذ نحو ابراز علوم الانسان في القرآن ... وليس عنك أعظم من ذلك عمل لعالم مسلم تصديقا لحديث رسول الله ﷺ :

« من عمل بما علم أورثه الله علم ما لا يعلم » « متواتر »

٣ — الجدل بين الفلسفة والقرآن

تصور أفلاطون متأثرا باستاذة سقراط أن الجدل هو المنهج الصحيح الذى به يرتفع العقل فى المحسوس الى المعقول ومن الجزئى الى الكلى ، ومن المتناهى الى اللامتناهى . دون أن يستخدم فى ذلك أى مدركات حسية ، إنما هو طريق للانتقال من معانى الى معانى وذلك بواسطة معانى .

لقد ظن أفلاطون أن الحوار هو أعظم طريق للبحث عن الحقيقة ، ولم يكن الحوار عند أفلاطون عبثا أو أرضاء لشهوة شخصية أو لرغبة ذاتية ، أو نزوعا الى القصص النمطية ، إنما كان نوعا من الجدل يتحدى به خصومه من السوفسطائيين ويستخدمه فى المناقشة الايجابية المخلصة بغرض أن يتولد عن طريقه العلم توليدا .

لذلك أبعد عن سفسطة السوفسطائيين التى لا هدف ولا غاية سوى ابراز فن الخطابة أو البيان دون أن تستهدف طلب الحقيقة .

لقد اعتبر أفلاطون الجدل أفضل الوسائل فى طلب المعرفة ، ولذلك

فإنجدل عذره له مفهوم عال حتى أنه أطلق عليه العلم الأعلى الذى ليس بعده علم .

ومن ناحية أخرى اسماء العلم الكلى بالمبادئ الاولى والامور الدائمة ، والعقل البشرى إنما يصل الى ذلك العلم بعد استبارة للعلم الجزئى . . كما أنه عن طريق الجدول أيضا يهبط العقل من العلم الكلى الى العلوم الجزئية وكأن هنا: جدل صاعد وجدل هابط يربط المبادئ بالامور الجزئية ويفسر المحسوسات بمقارنتها بعالم المثال .

فإنجدل منهج وعلم يتجاوز به مراتب الوجود من أسفل الى أعلى ومن أعلى الى أسفل . . . فهو نظرية معرفية بالمعنى الواسع . . ولقد توسع أفلاطون فى دراسة نظرية المعرفة على أساس جدلى يبدأ بالمحسوس وينتهى بالعقول .

أقسام نظرية المعرفة الأفلاطونية :

قسم أفلاطون نظرية المعرفة الى أربعة أقسام هى :

١ — الاحساس : وهو ادراك لعوارض الاجساد أو الاشباع فى اليقظة

وصورها فى حال النوم .

٢ — الظن : وهو الحكم على المحسوسات .

٣ — الاستدلال : وهو علم بالماهيات الرياضية التى تتحقق فى

المحسوسات .

٤ — التعقل : وهو ادراك للماهيات المجردة من كل مادة .

هذه الاقسام الاربعة التى حددها أفلاطون كمضامين لنظرية المعرفة

مرتبة بعضها فوق بعض حتى أنها تؤدى احداها الى الاخرى .

فالأحساس أول مراحل المعرفة وليس كما يزعم هيراقليطس وأصحابه أن المعرفة مقصورة عليه ، وأنه الظاهرة الوحيدة القائمة بذاتها متغيرة أبداً .
الأحساس عند أفلاطون إذن ليس كل المعرفة إذ أنه لو اقتضت المعرفة على الأحساس فكأنها قد اقتضت على الظواهر المتغيرة . . . وبذلك نتوقف عند حدود الأحساس ولا ندرك ماهية الأشياء ولا نتعرف على الأمور الكلية .

ولو صح ما زعمه بروتاغوراس من أن الإنسان مقياس الأشياء لاصبحت كل الآراء المتناقضة صادقة وأمتنع القول بأن شيئاً ما هو كذا . إذ يمكن القول بأنه كذا أو كذا وبذلك تبطل المعرفة . . سواء في مجال الأخلاق أو التربية أو السياسة أو الحرف والصناعات . . وينتهي الأمر إلى أن يستحيل العلم والتعقل . . لشيء ما .

يرفض أفلاطون إذن أن تكون المعرفة مقتصرة على الأحساس ، إلا أنه لا يفكر المعرفة الحسية إذ أنها تقوم بدور هام في تنبيه قوى النفس ولولاه ما كان الفهم ولا العلم . . ويضرب لذلك مثلاً فيقول إن العالم والجاهل يشتركان في الأحساس إلا أن العالم يتوقع أشياء أو أفعالا ويؤيد العلم توقعاته ، أما الجاهل فإن توقعاته خاطئة وغير مؤكدة أو مؤيدة .

ويتدرج أفلاطون من المعرفة الحسية إلى المعرفة العقلية ماراً بالمعرفة الظنية والاستدلالية . . فيقول أن في النفس قوة فوق الحس تعلم قوانين ثابتة للأشياء وهذه القوة تصدر أحكاماً مغايرة للحس تماماً .

وهذه القوة المتباينة للحس ، تستطيع أن تدرك أن الاثنين أكثر من الواحد ، أنهما اثنان ومتباينان ، فالعلم بالشيء ليس بالأحساس إنما هو

حكم النفس على الاحساس وبذلك يتمايز الانسان عن الحيوان .. رغم
اشتراكهما في الاحساس .

وليس العلم في نظرة أفلاطون هو الظن ، اذ المعرفة الظنية نتيجة لحكم
ظن غير مرتبط بالعلة أو الماهية ، وعلى ذلك فان العلم الصحيح لا بد أن يرتبط
بالماهية والعلة الثابتة ، أما حكم الظن فهو غير ثابت على الاطلاق ، بل يتغير
بتغيير موضوعه ومن ثم فلا يعول عليه ، ويضرب مثلا ذلك بالعلوم الطبيعية
والهندسة والطبية فيقول أنها علوم متغيرة ونسبية حيث أنها متعلقة بالمادة
ولا يمكن أن تكون موضوعا للمعرفة بالذات .

والظن تخمين وموضوعه الوجود المتغير ، اذن فالظن ليس العلم الذي
تتوق اليه النفوس ، كما أن العلم الظنى قد يكون كاذبا أو صادقا ، وليس
مثل العلم القائم على البرهان الذي موضوعه العلة أو الماهية الدائمة وهو
العلم الحق .

ويتدرج أفلاطون من المعرفة الحسية الى المعرفة الظنية عن طريق هذا
النوع من الجدل ليتوصل الى المعرفة الاستدلالية التي يفرق بينها وبين
التجربة ، فهي فوق الحس ، اذ هي ليست جمع الاعداد ، أو مسح الارض ،
أو رصد الافلاك ، انما الاستدلال النظر الى العلوم بصرف النظر عن
الجزئيات .. فبالاستدلال يمكن فحص الاعداد لذاتها ، وفي الهندسة النظر
الى الاشكال في ذاتها وفي الفلك تفسير الظواهر السماوية بحركات دائرية
وفي الموسيقى ليس ضبط الايقاعات عن طريق الممارسة والتجربة انما كشف
النسب العددية المقومة للالحن .

والفيلسوف أقدر من غيره في المعرفة الاستدلالية حيث يستغنى عن كل الصور الجزئية ويتأمل المعانى الكلية الخالصة .. كما يستغنى عن التجربة ليصل الى الماهيات والعلل .

التعقل وهو أعلى المراتب المعرفية يتعقل الانسان شيئاً بأن يراه جميلاً أو خيراً أو عادلاً الى غير ذلك من الصفات المقارنة للأشياء ، وذلك بدون معاونة للحواس فيقتساع الانسان عن الحق والعدالة والجمال وما الى ذلك ، وهى أشياء ليست محسوسة لكنها ضرورية لترتيب الاحكام على المحسوسات . ولقد جعل افلاطون الماهيات والكليات موجودة أصلاً في العقل قبل الادراك الحسى ، وفي تصورنا أن هذا هو الخطأ الوحيد الذى وقع فيه أفلاطون ، ذلك لانه توصل فى جدله الى أن العقل يستطيع وحده بطريق الجدل أن يصل الى كنه الاشياء وحقائق الوقائع .

ولو كان ذلك ممكناً لاستطاع أفلاطون أن يصل بعقله الى حقيقة الالهية ، لكنه وضع فى قمة هذا الوجود الله أو كما يسميه الخير بالذات ، أو مثال المثل ثم جعله جاهلاً لا يقدر على شئ كالنقطة المجردة التى لا صفة لها

لقد وصل افلاطون بذاته الى وضع الاله الذى تصوره بعقله كأنه لا يدرك عن الكون شيئاً .

ولقد سبق أفلاطون فى محاولته ابراهيم عليه السلام اذ أراد أن يتعرف على حقيقة الالهية عن طريق الحس فلم يهده الحس الى معرفة الكون ثم عن طريق المعرفة العقلية فلم تهده أيضاً ، ثم أنتهى الى التسليم بعجزه وبضعفه وقلة حيلته ، وأن عقله عاجز فى البداية والنهاية عن معرفة حقيقة

الله حق معرفته ، لذلك طلب من الله تعالى في توسل أن يهديه الى معرفته .
ويبين لنا القرآن الكريم هذا التخرج في الجدل المعرفي الذي أن يهدي
ابراهيم عليه السلام الى حقيقة الالهوية ويجتبيه الله ويصطفيه ويجعله نبيا
من لاهنه تعالى ليدعو الى كلمة التوحيد .

والغريب أن كثيرا من العلماء والمفكرين يذكرون وجود فكر عقلي في
آيات الله اليبينات ويعتبرون القرآن الكريم كالتوراة والانجيل كتاب دين
يخاطب الوجدان ولا يخاطب العقل .

٤ - المعرفة في النظرة الاسلامية

٦ - بين العقل والقلب :

يرى الغزالي ان للقلب هو مرآة مستعدة لان يتجلى فيها حقيقة الحق
بالامور كلها ولا يحصل القلب على هذه الحقائق لاسباب (٦٧) . . . وهي .
(٦٨) اما النقصان في القلب في ذاته ، كقلب الطفل ، اذ لا تتجلى له
العلوم لصعفه ونقصه .

(ب) أو نتيجة لارتكاب الاثام وفعل المعاصي والخبث ، فيتراكم ذلك
كله على وجه القلب ، فيمنع صفاؤه وجلاءؤه ويمتنع بذلك ظهور الحق فيه
لظلمته وظلامه .

(ج) ولا تزول عن القلب هذه الظلمة الا اذا اتبع الانسان عمله بحسنة
يمحو بها السيئة سقطت الحسنة ، فللاقبال على الطاعات والاعراض عن
الشهوات هو الذي يجعل القلب صافيا مستعدا لان يتقبل الحقائق .

(د) أن يكون محققا للغايات الروحية ، أى لا يكون منصرفا الى التأمل في الحضرة الوجودية أو في الحقائق الالهية ، فلا يتكشف له شيء من هذه الحقائق — وذلك نتيجة لافات في عمله وعيوب في نفسه أو مصلحة أو منفعة دنيوية يفكر فيها وينصرف ذهنه اليها ، ولو كانت ليست من المحرمات أو من قاذورات الشهوات الا أنها مع ذلك تمنع الكشف الحقيقي •

(هـ) اذا كان الانسان مقلدا أو محاكيا غيره نتيجة للتربية والاعتقاد ومن هنا تكون هذه الاعتقادات التقليدية والآراء المتوارثة ، قد حصدت في نفوس أصحابها ورسخت في قلوبهم فتصير حجابا بينهم وبين ادراك الحقائق ويسمى ذلك بالحجب وهذا أما نجده عند كثير من المتعلمين وأصحاب التعصب للمذهب أو كذلك أكثر علماء الكلام •

(و) وهو الجهل بالمطلوب ، فلا يمكن لطالب المعرفة أن يحصل على المعرفة الا بالاعتماد على معارف أخرى ، فكل علم مراد لا يحصل الا من علمين سابقين أو يحصل من ازدواجهما علم ثالث ، فالجهل بالاصول هو المانع من العلم فالانسان اذا لم يضع المرآة في موضعها فلا يرى وجهه ولا يظهر فيها صورته من خلف حتى يمكن أن تنطبع الصورة فيدركها بالعين فكذلك نقلائض العلوم ، فاذا أنتفت هذه النقائض في قلب العبد كان مستعدا للتجلي ، بما حبيب اليه من الطاعات وأعمال الخير والبر ، وسائل الاعمال وجميعها تصفى القلب وتركيه وتسمو به وفي ذلك قوله تعالى : « قد أفلح من ذكاه » أى زكى أصول أنوار الايمان في قلبه أى أشرق قلبه بنور المعرفة •

وهذا الايمان له مراتب ثلاثة (١) :

المرتبة الاولى : ايمان العوام ، وهو قائم على التقليد والمحاكاة •

المرتبة الثانية : ايمان المتكلمين وهو ممزوج بنوع من الاستدلال ودرجته قريبة من درجة ايمان العوام •

المرتبة الثالثة : ايمان العارفين وهو المشاهد بنور اليقين وهو أعلى وأسمى •

ويمكننا أن نمثل بالانوع الثلاثة من الايمان الاتي :

إذا جاء زيد من الناس الى منزلك ، وأخبرك بأن صديقاً لك بالبواب ينتظرك ف أنك تصدقه لأنك تعرف عنه الصدق ، وهذا هو الايمان بمجرد التقليد والمحاكاة ، وهو ايمان العوام ولكن ليس فيه كشف أو بصيرة ولا نور اليقين •

أما المرتبة الثانية : وهي ايمان المتكلمين وهو ايمان بدليل مثلما تسمع صوت صديقك من داخل المنزل ولكن لا تراه فهنا يكون الايمان أقوى بالسمع ولكن قد يحدث خطأ نتيجة لتشابه الاصوات أو يمكن التكلف بطريق المحاكاة •

ثم هناك المرتبة الثالثة للايمان ، وهي ايمان العارفين وهو بمشاهدة دخولك المنزل ورؤية الصديق فهذه هي المعرفة الحقيقية والمشاهدة اليقينية فهي درجة أعلى من درجات ايمان العوام وايمان المتكلمين لانهم يمتازون بدرجة لا يمكن معها الخطأ ، وان تفاوتوا في درجات الكشف والعلوم الوهبية وهذه المعرفة هي معرفة قلبية يحظى بها أصحاب المقامات العليا من

(١) الامام أبى حامد الغزالي — احياء علوم الدين — ج ٨ •

الصديقين المقربين الذين يشاهدون الله تعالى يقظة ونوما والفرق بين القلب والعقل كالفرق بين البصر والظاهر والبصيرة الباطنة فبالبصر يرى الإنسان الأشياء وبالبصيرة يدرك الإنسان الحقائق فلا يمكن أن يتساوى البصر بالبصيرة أو العقل بالقلب ، ويقول عز من قائل : « ما كذب الفؤاد ما رأى » .

فالعلوم العقلية اذن غير كافية لسلامة القلب وان كان الانسان محتاجا اليها حريصا على معرفتها اذ أن العقل ولو أنه هام جدا لمعرفة العلوم بالسمع والابصار وغير ذلك ، الا أنه لا يمكن الاكتفاء به لمعرفة الحقائق وأنوار الدين فلا يمكن الاستغناء عن العقل بالقلب كما أنه لا يمكن الاستغناء عن القلب بالعقل لان العلوم العقلية كغذاء كما أن العلوم الشرعية كالادوية فمن استعان بالعلوم العقلية دون الشرعية فقد عمى عن بصيرته ومن يظن أن العلوم العقلية مختلفة عن العلوم الشرعية واهم .

والعلوم العقلية تنقسم الى علوم دنيوية ، وعلوم آخروية .
الدنيوية منها كعلم الطب والحساب والهندسة ومسائر الحرف والصناعات .

أما العلوم العقلية الاخرية فعلوم أحوال القلب وآفات الاعمال والعلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله فمن تعلم منها علما قصر في العلم الاخر .
والعلم نوعان : علوم كسبية تحصل بطريق الاستدلال والتعلم وعلوم الهامية تحصل لا بطريق الاكتساب ولكن بالالهام فهي تقع في القلب بغير تعلم واجتهاد من العقل .

الاول : ما لا يعرف سببه ويسمى الهاما ويختص به الاولياء .

والثانى : ما يعرف سببه ويسمى وحياً^(١) ويختص به الانبياء وحدهم .
ولقد مال الصوفية الى العلوم الالهامية بدلا من العلوم العقلية وقدهوا
العمل على النظر وذلك لتعلية نفوسهم عن طريق المشاهدة بالصفات المحمودة
وتخليه نفوسهم من الصفات المذمومة والاقبال بهمتهم على الله تعالى حتى
يتولاهم الله فاذا تولاهم فاضت الرحمة واشرقت قلوبهم بنور الله وانشرحت
صغورهم وانكشف لهم سر الملكوت وتلايلات في قلوبهم حقائق الامور
الالهيية .

وليس التصوف هو البعد عن الامل والمال والوطن والعلم والجاه
والولاية بل ان الصوفي يأخذ بكل ذلك جميعا ، ويقوم به على الوجه الاكمل
وانما تكون هذه الامور في حالة يستوى في قلبه وجودها ، وعدم وجودها
غیر علاوة على قيامه بالفرائض والتكاليف الشرعية يستحضر في قلبه الله
سبحانه وتعالى فلا يشعر في خلوته الا بالله مواظبا على الذكر دافعا عنه
وسوسة الشيطان .

أما أصحاب العقل والنظر فانهم لم يذكرُوا هذا الطريق ولكنهم
استصعبوه واستوحشوه ووجدوا أن ثماره بعيدة واستكثروا لستجماع
شروطه .

النظر والنوق :

هناك فرق بين العلم والعقل والمعرفة^(١) ، هذا الفرق انما هو فرق
بين الظاهر والباطن أو بين البصر والبصيرة — لان الانسان انما يبصر
الاشياء ويحكم عليها بالحواس والعقل وأما البصيرة فانه يدرك الحقائق .

(١) الامام ابو حامد الغزالي — كتاب العلم ج ١ ص ١٩١ .

فوسيلة المعرفة في القلب وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز « ما كذب الفؤاد ما رأى » (النجم: ١١)

وهذا تصديق لا ينافي هذا التصديق عن طريق البصر . . وانما بالرؤيا ولا تتم هذه الرؤيا بالعين الظاهرة ، وانما عن طريق ما يلقي في الفؤاد — أى بالبصيرة النافذة التى لا تتم عن طريق المدركات الحسية ولكن مجالها ومدار عملها هو القلب .

ويمكن القول انه كما لا يستطيع الاستغناء عن القلب بالعقل وكذلك لا يمكن الاستغناء عن العقل بالقلب ، لان العلوم العقلية ، انما هى غذاء الانسان ليتعرف بها على الاشياء الظاهرة والموضوعات المتميزة والمشاكل المختلفة فيحكم على صحتها وذلك بالتجربة والوصف والملاحظة ويعقد لها البراهين والاستدلالات التى يستنبط منها مسلمات وأوليات ضرورية ، ولا يمكن أن يسمى عالما أو عاقلا الا اذا كان حاصلا على هذه العلوم رغم وجود اختلاف بين العلماء .

وان كانت العلوم العقلية هى غذاء للانسان ، فانها اذا صدقت أصدق صاحبها في الظاهر والباطن واذا كانت مؤسسة على الاخلاص والنية المحسنة فانها تكون وسيلة طيبة الى العلوم الالهامية ، فلا يمكن أن يكون عالما على الحقيقة دون أن يسير في طريق الحق وطريق الحق انما هو صدق العقل والقلب والابصار والبصيرة .

فالعلم العقلى يؤيد بالمعرفة القلبية وبمعنى آخر العلوم نوعان علوم كسبية تتحصل عليه بطريق الاستدلال والتعلم ، وعلوم الهامية لا تتحصل عليه بطريق الاكتساب .

والكسبية تسمى استبصارا أما الالهامية فهي تقع في القلب بغير تعلم واجتهاد من العقل ، وانما يتم استلهاما بعد أن تكون النفس الانسانية قد سارت عن طريق الحق وتخلصت من شوائب الرياء ، فألهم بهذه المعارف الهاما .

فالمعرفة^(١) اذن يصل اليها الانسان اذا حصل العلوم العقلية وتقدم فيها بالصدق والاخلاص والطاعة لله فيلهم بالعلوم الالهامية واذا كانت العلوم العقلية هي نظر وبحث وتحصيل في مختلف العلوم التجريبية والنظرية فان العلوم الالهامية انما هي ثمرة الرياضات المجاهدة والسلوك السوي والعمل الصالح فبالنظر والعمل يتقدم الانسان في طريق المعرفة ، وبالشريعة والحقيقة يتخلى الانسان عن الصفات المذمومة ويتحلى بالصفات الحمودة حتى يتولاه الله فاذا تولاه فاضت عليه الرحمة واشرق قلبه بنور اليقين وأنشرح صدره وتلاأت فيه حقائق الانوار فطريق العلم الحق استعداد وتصفية واستحضار للهمم مع الارادة الصادقة والتعطش التام ، فيفتح الله على من سار فيه من العلم والمعرفة فيرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فالمعرفة بهذا المعنى لا تعتمد على الحس والعقل فحسب لان حاكم الحس لا يخطئ^(٢) فنجد في بعض الاحيان طعم العسل مرا وليس هو بمر . ان الذائق يصاب أحيانا بمرض الصفراء والدليل على ذلك أن غيره يذوق العسل فيراه حلو المذاق ، وهذا دليل على أن الحاكم بطريق الحس يخطئ ويصيب ، وهذا الحكم هو حكم عقلي ليس كافيا لمعرفة الاسباب المولودة للاعمال ويرى الامام

(١) د. حسن الشرقاوى — من حكماء الامة ص ١٧٦ .

(٢) الامام الشعرانى — الكبرى الاحمر ص ٣ .

الشعراني^(١) ، ان جملة العلوم ثلاثة — علم العقل وعلم الاحوال وعلم الاسرار) وهذا هو الانتقال الطبيعي من الشريعة الى الحقيقة فلا شريعة بلا حقيقة ولا حقيقة بلا شريعة •

علم العقل ؛

وهو كل علم ضروري بديهي ، وهو نتاج النظر ويشترط في هذا العلم وجود الدليل وعلامته البساطة •

علم الاحوال :

وهذا العلم لا يعرف بالنظر ولا سبيل اليه الا ذوقا ولا يتمكن صاحب العقل من الاحاطة به والتعرف عليه بفهمه وفكره ، لانه يحتاج الى تجربة لا يعانيتها الا صاحب احوال ولا يتذوقها الا مريد صادق وعلم الاحوال يتوسط علم العقل وعلم الاسرار ولولئنه يميل الى علم الاسرار اكثر من ميله الى علم العقل •

علم الاسرار :

وهو علم فوق طور العقل ولذلك يذكره اصحاب العقل لان مصدره الهامى ومنبعه نفث روحانى ويختص بهذا العلم الانبياء والاولياء ولا يصلح لهذا العلم العبارة فيقول أحد الصوفية فى ذلك ، ما كتب صحيح الى صحيح ولا افترقا على الحقيقة •

(١) الامام الشعرانى — اليواقيت والجواهر ج ١ ص ٢١ •

ويقتضد بالضعيف العارف بالله صاحب علم الاسرار فانه لا يحتاج
 للعتارة عن الكتابة الى أخيه العارف ومع ذلك فان الاتصال بينهما غير منقطع
 فهناك طريق غير الطريق الحسى للاتصال وهو طريق الرؤيا والالهام
 والامداد والاستمرار •

الفصل الثاني

١ — التفلسف والحكمة

إذا اراد الفيلسوف أن يتفلسف بعقله وحده محاولاً أن يتعرف على أصل الوجود فإنه يقع في التدليس ويتزلق في المتناقضات ويسقط سريعاً في بحر الظلمات وذلك لأن العقل الانساني عاجز في البداية والنهاية عن الوصول الى كنه الاشياء وحقائق الوقائع •

والدين بعامة والتوحيد بخاصة يعين العقل البشرى على الوصول الى الحقيقة اذ الدين هاد للعقل وليس العقل هادياً للدين بالضرورة • والفكر عن طريق العقل وحده معناه الارتباط بالنفس وحدها وتركيز الذهن على ما يريد صاحبه أن يتقوله بعيداً عما رسمه الله له وهداه رسوله وبذلك يخرج هذا المفكر عن التصديق ويطعن بالباطل ليدحض الحق فيستحق من الله بذلك الفكر الذاتى — العقاب •

لذلك جاءت الايات البيّنات كلها تدعو الى التفكير وهو تأمل عقلى فيما يبينه الله من حجج دامغة وادلة صادقة كقوله تعالى فى المقارنة بين المبصر والكفيف :

« هل يستوى الاعمى والبصير أفلا تتفكرون » (الانعام : ٥٠)

فالتفكير تأمل عقلى لكنه مرتبط بالايمان بالله فاطر السموات والارض وهو غير الفكر الذاتى أو التفكير العقلى المحض الذى يفصل بين العبودية والربوبية بدون علم ولا هدى يقول عز من قائل :

« ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منين »

(الحج : ٨)

فالفكر الذاتى يحمل فى طيلته جدلا يعتمد فيه عن التفكير فى آيات الله
البيانات وبذلك يجنح الى الباطل ليدحض الحق ليظفر بتبرير ادعائه •

« ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق » (الكهف : ٥٦)

فأصحاب الفكر الذاتى والتفلسف أنما يتبعون أهواءهم ويتعافلون عن
ربهم ويضعون حججا ظنية ، وأدلة تخمينية ودعاوى متوهتيناطحون بها الحق
والحقيقة ، أما الذين يتفكرون فى خلق الله ، وقد رسخت أقدامهم فى حظيرة
الايمان يجادلون بالتى هى أحسن وهم يرتبطون دوما بخالقهم •

« الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق

السموات والارض » • (آل عمران : ١١٩)

لذلك فان الجدل العقلى الذى يأمر به الله لا بد أن يرتبط بالحقائق
ولا يمكن أن يحظى بها الفكر الذاتى والتفلسف بدون الاستعانة بالهدى
الالهى والا وقع فى المتشابهات وانزلق بعقله الى هوة الضلالات ، لذلك
يأمرنا الله تعالى بعدم المجادلة عن الخونة ولا ندافع عنهم ، اذ هم خانوا
أنفسهم باتباع غواية الشيطان وموافقة هوى نفوسهم •

« ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم » (النساء : ١٠٧)

يتبين من ذلك أن الجدل القرآنى يعتمد على التأمل العقلى لكنه مرتبط
بالايمان بالله وبآياته البيانات فاذا خرج التأمل عن الرابطة بين العبودية
والربوبية فقد أغلق باب المنة الالهية ، وابتعد عن الحق الى اتباع الهوى
فيصبح جداله من أجل تحقيق منافع شخصية ومصالح ذاتية •

لذلك فأن الجدل الفلسفى الذى عماده التفكير الذهنى قهصب ، مثل

الجدل الخطابى (الموفسطائى) ، لا يتصل الى حقائق لانه لا يستخدم

التوجيهية الإلهي في اثبات قضائاه — ومن ثم يقع في المتناقضات ويسقط في
برائن الضلال .

« ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد »

(الحج : ٣٠)

أن معظم الفلاسفة يعتمدون على الفكر الذاتي والتأمل العقلي المرتبط
بإمكاناتهم الذهنية ، الأمر الذي يوقعهم في المتناقضات عند بحثهم في المبدأ
البلغيدة ، أو أصول الأشياء أو حقائق الوقائع فيقعون في متاهات لا حدود
لها ولا قيود .

لذلك فإن الحكماء المسلمين قد تفهموا حدودهم العقلية واعتمدوا على
فاطرهم في التفكير العقلي والتأمل الذهني وقادهم التوجيهية الإلهي التي بر
الامان عندما بحثوا في أصول الأشياء وحقائق الوقائع .

٢ — الفكر والتفكير

الانسان المؤمن يتفكر في خلق الله مطيعا لقوله « تفكروا » والتفكير هو
أن يتأمل الانسان وينظر الى خلق الله سبحانه ، وذلك لمعرفة قدرة الله
سبحانه ومدى ابداع خلقه ، ويرى أئمة الصوفية ان التدبير انما يكون لذلك
متفكرا في خلق الله مسقطا التدبير مع الله ، وذلك مناقضا للفكر فالفكر انما
هو ذاتي يخطئ فيه الانسان ويصيب ويرى أئمة الصوفية أن التدبير انما
يكون في اسقاط التدبير وبذلك يتوكل المؤمن على الله ومن يتوكل على الله فهو
حسية فانه سبحانه وتعالى هو المتولى لتدبير ملكه وخلقه جميعا ونكلمنا

سلمت له مخلوقاته كان ظنك دليل العلم والمعرفة بالله وقدر الله وحق الله وأن العبد اذا عرف ربه ، لا استمرار أن يدبر معه أمرا .

ان الاساس الملازم للعبد الصالح الذى يريد أن يبنى ولا يهدم وأن يصلح ولا ينسبه هواء يترك التدبير مع الله وأن يتفكر فى خلق الله ولا ينازعه فى ملكه وعليه أن يقر بانه الخالق العالم الحكيم الرحيم ، الذى يمهل ولا يمهل وعليه أيضا أن يسقط الاختيار اذ أن ما لله لا ينبغى أن يكون للإنسان فمهما تقدم الإنسان من الناحية المادية فانه لن يتقدم الا بمشيئة الله ومهما وصل إلى مخترعات ومكتشفات فانما يخضع لتدبير الله وحكمة الله فهو الذى يسيره وهو الذى يحركه ويقوده رضى بذلك أم أبى ، أسقط التدبير مع الله أو طغى وتكبر ذلك هو حكم الله فى الارض .

الزهد والتزهد

الزاهد في الشيء المعرض عنه أو الغير راغب فيه ، والزهد غنى عن الناس واقبال على الله ، ولذلك يرتبط الزهد بالفقر ، فالفقير الزاهد .. الفاقد لما يحتاج اليه جمهرة الناس ، أما اذا فقد الانسان ما لا يحتاج اليه فلا يسمى فقيرا أو زاهدا ، وبذلك يكون الزهد هو القدرة أو الاستطاعة لتملك الشيء الا ان الزاهد مع ذلك يهجر هذا الشيء ، ابتغاء وجه الله ، وتركية نفسه بصالح الاعمال .

أما الذي لا يملك فلا يعد في نظر الائمة زاهدا ، اذ كيف يزهد فيما لا يملك وفيما لا يستطيع تملكه (١) ... الزهد بالمعنى الاسلامي اذن ليس ادعاء طلب الفقر ، والرغبة في الكفاف من العيش ، كما أنه ليس الظاهر بعدم الحاجة الى المال والاملاك وما يتبع ذلك من تبطل وسلبية وانعزال .

الزهد سعى من أجل الرزق الحلال وجهاد واجتهاد للحصول على المال الذي يكفل الحياة المستقرة بالطريق الشرعي السليم ، ثم الانفاق من هذا المال ورعا وتقوى ، وسخاء وجودا واحسانا .. لله .. باعتبار أن الله هو الغنى على الحقيقة وان مال الانسان ليس ماله الا مجازا اذ أنه مال الله على الحقيقة مستخلف في ادارته فصاحب المال ليس الا مفرضا من قبل الله في انفاقه في وجوه الخير بحسب ما أمر به تعالى :

(محمد : ٣٨)

« والله الغنى وأنتم الفقراء »

(١) معجم الفاظ القرآن ج ١ (الزهد) .

« يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد »

(فاطر : ١٥)

الزاهد الحق أذن يشعر صادقاً أن المال الذي رزق به مال الله .. فهو ليس ماله على الحقيقة ، فلا يمسك يده في شح أو بخل أو تقتير عن الانفاق في الزكاة والصدقات وأعمال البر والخير .. ولا يسرف في تبذير وأفراط مصداقاً لقوله تعالى :

« وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية » (الرعد : ٢٢)

«مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل خبة أثبتت سبع سنابل»

(البقرة : ٢٦١)

« ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً

محسوراً » : (الاسراء : ٢٩)

« يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون »

(السجدة : ١٦)

ويفسر بعض الأئمة الزهد أنه خلو الأيدي من المال ^(١) والأموال ، وخلو القلوب من التتبع أو عدم المبالاة بما عند الآخرين ، وما قد أتاهم من نعم وأهوال وأموال وخلو الأيدي معناها هنا كثرة الانفاق على المحتاجين والمعوزين والمساكين .. وفي ذلك يقول على بن أبي طالب كرم الله وجهه عن الزهد :

« هو أن لا تبالي من أكل الدنيا .. من مؤمن أو كافر »

فالاهتمام بما عند الآخرين ، والنظر إليهم بعين الحسد أو طلب زوال

(١) راجع للمزيد : كتاب الشريعة والحقيقة للمؤلف ..

انعم عنهم ليس من الزهد سواء كان أصحابه من المؤمنين أو الكافرين ، اذ الزاهد حقا هو الذى يترك الشئ الذى من قسمته ، ولا نصيب له فيه ، وأن يعرض عمداً فى أيدي الآخرين من أموال وأمالك (٢) . وهذه نظرية عميقة لا تجد لها مثيلاً فى أبى الشرائع والقوانين القديم منها والحديث ، ذلك أن الزهد فى الاسلام يقوم على أسس أخلاقية تطهر النفس من الحسد والحقد والمغرور والعجب فلا يعترض الزاهد المسلم على حكم الله وقضاء الله إذا أعطى غيره وضعه ، ولا يشارك الله فى ملكه عندما تضيق عليه الدنيا ويمنعهم غيره فى النعم .

ويتبين للمتأمل أن الزهد فى الاسلام ليس أنعزالا وسلبية وتواكلا وتبطلا وتعطلا عن الجهاد أو الاجتهاد ، كما يؤوله بعض المستشرقين والمستغربين . . . وإنما على العكس من ذلك تماماً فإن الزهد نظرة صادقة للدنيا فى حجمها الحقيقى باعتبارها دار فناء ودار غرور ، والمال فيها فتنة لصاحبه ربما يؤدى به الى الهلاك عندما يجعله غاية فى حد ذاته ، وهو فى حقيقة أمره وسيلة فحسب لتحقيق غاية ألا وهى عبادة الله فى الارض .

أن كثيراً من الاغنياء ينسون لانشغالهم بالمال ومحاولة جمعه ، حقوق الله عليهم ، ويظنون ضعفا وتكالبا عليه ، أنهم أصحابه الحقيقيون ، وأنه أعطى لهم لذكائهم أو لمهارتهم ، لرضا الله عنهم ، ويغترون بأنفسهم فيتوهمون أنهم يعاملون معاملة خاصة من قبل الله ، وأن لهم مقامات عالية غير الفقراء والمساكين الذين يكدحون ليلاً ونهاراً دون أن يحصلوا الا على النذر القليل من المال والذى لا يكفى لتحقيق متطلباتهم الضرورية ، ولا يكفى

احتياجاتهم المعيشية وهذا ظن فاسد .. ووهم كاذب .

أن كآرة المال كثيرا ما تؤدي بالجاهل الى الغرور والاغترار ، ويزعم أنه بماله هذا سيحقق له سعادته الابدية ، وأنه به في غنى كل شيء .. اذ بجمعه يصل الى الاله ، ويعظم أمله في الدنيا ، وبذلك ينسى الغنى الجاهل حقوق الله، ويهمل في تأدية التكاليف والواجبات الشرعية ، متوهما أنه ليس في حاجة الى الله فهو الغنى المتميز عن الفقراء .. ويقع في المخالفات ويقترب الاثام ، ويستغل الناس لزيادته أضعافا مضاعفة ، ويفسد في الارض لعله يحقق غايته ، فيسقط في النقائص والافات ، ويفتقر الرذائل ، فيقبل على العمليات الربوية والاحتكار والاستغلال والظلم .

فالزاهد الحقيقي ليس الفقير الى المال ، ولكنه الغنى الشاكر .. الذي ينظر للدنيا بعين الزوال ، لتصغر عنده ، فيعرض عن زينتها وفنتتها ويخاف الوقوع في حبائلها ، ويخشى الاغترار والاهتلاك فيها ، ويجد الحقيقة في عزوفه عنها بلا تعمد أو تكلف أو تظاهر .

النزهد أذن أفقر الى الله ، لا أفقر الى المال ، وبذلك يكون ارتباطا قلبيا صادقا بالحاجة الدائمة الى الله تعالى ، والاسترسال معه في كل أمر من الامور ، والتوسل اليه بالانفاق والعطاء والايثار والاحسان والتصدق في سلبية .

أما اذا شغل الانسان بغيره من الناس وأمل فيه واحتاج اليه وطلبه دون الله فلا يعد زاهدا ، لان المخلوق مهما كان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فكيف يملك لغيره ، فالله وحده هو الغنى المغنى وهو غنى عن عباده ، وعباده في حاجة اليه على الدوام والاستمرار ، ومن شهد أفقراره الى الله تعالى

ورجع اليه ، أغناه من حيث لم يحتسب وأعطاه من حيث لا يدري •
مفهوم الزهد اذن ليس معناه أن يعدم الانسان المال أو يرفضه رفضا
تاماً وإنما الزهد أن يكون المال في اليد وليس في القلب • أن يكون وسيلة
لتحقيق غية هي عبادة الله في الارض فإذا تكبر أو تجبر الانسان فلا يعد
زاهدا وإذا استغل أو احتكر أو ظلم فلا يعد زاهدا •

والتزهد وسط عدل لانه يحقق الخير للنفس وللنفس في الحياة الدنيا
وفي الآخرة جميعا فمعنى التزهد سعى وجهاد واجتهاد في الرزق وهذا
السعى ليس من أجل الشره والاشراف والحرص أو لتلبية الشهوات الزائلة
وإنما لتحقيق رسالة الانسان في الارض وتنفيذ أوامر الله في الزكاة والانفاق
والتصديق والاحسان كما أنه ليس تبطلا وسلبية •

التزهد الاسلامي اذن وسط عدل بل تحقق النفس أمنها وهو سكينه في
القلب وطمانينه مع الله وهو وسيلة لعلاج انحرافات النفس سواء كان ذلك
الانحراف افراطا أم تقتيرا •

والزهد يرتبط بالتوكل على الله أرتباطا وثيقا ، فالتاجر المتوكل يعمل
ويسعى وهو واثق في الله تعالى فما يرزق به من مال يحمد الله عليه وما هو
غير مقسوم له لا يعترض عليه فهو راض بحكمه وقضائه •

ولا تتصرف نظرية التزهد الاسلامي الى معنى التواكل وإنما على المرء
أن يسعى ويجتهد للحصول على رزقه ورزق أولاده وطلب المال بطريق
الحلال •

أن نظرية التزهد الاسلاميه نظرية متكاملة تربط بين السلوك الاخلاقي
والاقتصادي برباط محكم فليس الزهد الا طاعة الله وسعيا وجهادا واجتهادا
حسب منهج الله وشريعته وذلك لتحقيق كلمة الله في الارض •

الشريعة والحقيقة :

أن الشريعة الامتلازية (١) • يجولنبها. المختلفة وإبصارها المتكاملة هي بمثابة الرسم النهائي الواضح لكل فروع التشريع من فقه وأحكام ومعاملات وعلى المسلم أن يحقق مطابقتها للشريعة. وينطبقه جون-زيادة أو نقصان فالشريعة بهذا المعنى هي الخريطة والدليل وعندما يبدأ المسلم للكشف عن الخلفيات الخفية في الدين الكريم • وإذا نجح في هذا الدليل اليوافي فانه لا شك سيصل إلى جزاء الأمان ويبتعد عن كيد الشيطان وغواية النفس بل يعتمد عن الوسوسة والشكوك إلى الاهتمام بالسلوك والاقبال على الأعمال ويبدأ تصفوا النية ويحلو القلب وتركز الروح في آفاق الشفافية والصفاء •

استنساخ أعمال فنية :

ان المجاهدة قبل كل شيء علم بالشريعة والمجاهدة في الله يجعله دائماً يقوده في صحراء الحياة لا يفارقه يرشده ويوجهه ويبين له الطويق عندما يصل أو يقف عند مستأظلا ليكشف عما غمض عليه أن يرجع إليه في كل مسألة ويستحضره في كل عائق وعسرة حتى يسلم من الغواية ويستضاء دائماً بنور الحق والمصدق •

والشريعة بلا حقيقة باطلة ، وحقيقة بلا شريعة باطلة فإذا كان التطبيق واعياً وصادقاً أكتمل إيمان المسلم وكلما ازداد وعياً وصدقاً ازداد إيماناً حتى

(١) د. حسن الشرقاوى - من حكماء الأمة .

يصل إلى درجة يكون فيها السلوك والعلم عمل واحد ، وتكون شريعته
حقيقية ويمكن ملاحظة باطنه ويكون قلبه وعقله شيء واحد •

وهنا يصل العالم السالك إلى درجة الحكمة العليا كما يقول الترمذى
و العرفانية كما يرى ذلك الشيخ الأكبر ابن عربى أو الصديقين كما هي عند
حجة الاسلام الغزالي أو القطبانية كما هي عند الأئمة من الصوفية •
« اذن فالشريعة والحقيقة ليس بينهما انفصال ، وإنما تماميتها الاتصال
والتكامل ، هما شكل ومضمون ، ظاهر وباطن ، رسم وتنفيذ أرض وبناء ،
أسلام واستسلام ، إناء وماء ، جسم وروح ، فإذا ما وصل المسلم بمجاهداته
إلى الله أصبح مؤمنا باذن الله فالإيمان يسبقه أسلام والاسلام بالسلوك
الإخلاقي يتبعه إيمان فإذا تحقق ذلك قيل أن هذا المسلم من الواصلين أو
المؤمنين أو الصالحين •

والرابطة لالتحام الشريعة بالحقيقة هي النية وهي العزم على الفعل
أو هي معرفة وتجهيد العمل المراد ، القيام به ، فالنية إذن تصوير للأعمال
وتوجيهها إلى معرفة الله عز وجل •

والشريعة تتفق بذلك مع الحقيقة وتؤكد هذا إلا أن هناك اختلافات ظاهرة
بين مصاحب للشريعة ومصاحب للحقيقة وهذا يتضح أكثر ما يتضح في مسألة
المسرة •

فالشريعة معلومة للمسلم في مظهرها الخارجى بمعنى أن العقائد
والتكاليف والفرائض الشرعية كالصلاة والصوم والزكاة والحج والتوحيد

هى معالم الدين الاسلامى فاذا تركها المسلم بدون سبب قوى يمنعه من تأديتها دل ذلك على أنه لا يسير فى طريق الدين اذ ان أغفاله هذه الفرائض بمثابة الحكم عليه بالخروج عن الدين خاصة اذا شاب ذلك عدم الاعتقاد فى ذات الله الواحد القهار •

الشريعة اذن واجبة على المسلم معرفتها اجمالا وهى بسيطة فى مظهرها لا تحتاج الى كثير من التعليم والتلقين ، ولكن يختلف المسلم فى درجة فهمه لها وعلمه بها فهى كالبحر لا يمكن تحديد أعماقه ولا معرفة أغواره • فاذا ما تدرب وتقهّم ، كشف وعاین وشاهد وراقب الله وليس ملكا للخالق فلا الهواء تتجاذبه ولا الاهواج تتقاذقه ولا يشعر براحة الا مع الله وهنا يكمن السر الذى يرتفع به المسالك عن هواجس النفس لان الحق تعالى غيبة عن الدنيا وما فيها •

فالشريعة ليست رسوما ولا زخارف ولا اشكال وانما ايمان واخلاص وصدق وطاعة لله وخوف من وعيد الله ورجاء فى وعد الله • الشريعة نية خالصة لله واسترسال مع الله فى كل أمر وفعل فلا يأمن والتعبد ينظر الى حظوظ نفسه ويوافق أهواءه ويشارك الله فى ملكوته فلا يميز بين مقامه كعبد وبين مقام الله كرب •

فالشريعة الاسلامية اذن ظاهر وباطن والاعمال الظاهرة فى عمل الجوارح كالعبادات مثل الطهارة والصلاة وأما الاحكام فمثل الحدود من طلاق وعتق وبيع واليقين والصدق والاخلاص والطاعة والمعرفة • والاسلام ظاهرة باطن فلا غنى عن الظاهر بالباطن كما أنه لا غنى عن الباطن بالظاهر •

اذن ينبغى أن تطابق الشريعة الحقيقية حتى يكون الإنسان صادقا •

بين الظاهر والباطن :

يصف ابن خلدون ^(١) المقابلة بين علمي الفقه والتصوف قائلاً وصار علم الشريعة صنفين صنف مخصوص بالفقهاء وأهل الفقه وهو الاحكام العامة في العبادات والعادات والمعاملات وصنف مخصوص بالقوم ويقصد بالصوفية (في القيام بالمجاهدة (يشير الى مجاهدة النفس) ومحاسبة النفس عليها ، والكلام في الارواق والمواجيد العاضدة لطريقها ، وقد أطلق على الصوفية منذ هذا العصر وما بعده تسميات خاصة في علمهم فعرف بعلم الباطن وبعلم الحقيقة وبعلم الوراثة وبعلم الدراية ، في مقابل علم الظاهر وعلم الشريعة وعلم الدراسة وعلم الرواية وقد وضع الطوسي في (اللمع) ^(٢) . الفرق بين علم الباطن وعلم الظاهر ؟ أو علم الدراية وعلم الرواية قائلاً .

« ان علم الشريعة علم واحد وهو أسم واحد يجمع معنيين الرواية والدراية فاذا جمعتما فهو علم الشريعة الداعية الى الاعمال الظاهرة والباطنة والاعمال الظاهرة كأعمال الجوارح الظاهرة وهي العبادات والاحكام مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك فهذه العبادات » .

وأما الاعمال الباطنة كأعمال القلوب وهي المقامات والاحوال مثل التصديق والايمان واليقين والصدق والاخلاص والمعرفة والمحبة والرضا والذكر والشكر .

(١) د. ابو الوفا الغنيمي التفتازاني — محاضرات في التصوف الاسلامي

ص ٦١ .

(٢) المرجع السابق

فإذا قلنا علم الباطن أردنا بذلك علم أعمال الباطن التي هي على الجارة الباطنة. وهي القلب كما أنه إذا قلنا علم الظاهر نشرنا إلى علم الأعمال الظاهرة التي هي على للجوارح الظاهرة ويهتم الصوفية بالظاهر والباطن جميعاً وهم يختلفون عن أهل الحديث الذين يهتمون بفرع واحد من الدين وهو الناحية الظاهرية دون المغفل التي الباطن .

ويقول أبو اسحق عن رواية الأحاديث (١) : أن العلم ليس بكثرة الرواية إنما العلم من أتبع العلم واستعمله واقتضى بالسنة وأن كان قليل من العلم ولذلك أن العلم الحق هو الا تتكلف ما كفيت ولا تضع ما استكفيت . والاسس الحق في فهم الدين الاسلامي وادراك تعاليمه ، إنما هو الطريق الذي يمتنجه أهل الحق للصوفية للعارفين بالله . والغاية المنشودة لهم هو الربط بين الظاهر والباطن حتى لا يكون الدين جسداً يفتقد إلى الروح فالظاهر إنما هو تلك المعلوم للجزئية المتباعدة ، أما الباطن فهو ذلك الأصل الذي يسعى إليه الإنسان من وحدة في الروح والموضوع .

الظاهر إذن ينقصه الوحدة لأن الظاهر عبارة عن رسوم وحدود ونصوص لا تؤلف بينهما غاية وهذا ما أهتم به أهل الفقه .

وفي قصة سيدنا موسى — عليه السلام — شاهد على ذلك ، إذ أنه كان فأموراً من قبل الله سبحانه وتعالى أن يتبع الاستباب الظاهرة لأن للنظر من وزائها من خفايا أقتضت المشيئة الإلهية أن لا يعلمها ، فلما سار مع الخضر — عليه السلام — وكان صاحب علم لدنى وهي خاص لم يطق معه حبراً ،

(٣) د . حسن الشرقاوى — من حكماء الأمة ص ١٦٦ .

(١) أبو عبد الرحمن السلمي — طبقات الصوفية ص : ٦٧ .

فالقتل وخرم السفينة وبناء الجدار لم يكن ذلك كله لأسباب ظاهرة وإنما كان لأسباب خفية لم يحط موسى — عليه السلام — بها علما لذلك أنكرها وهنا قال له الخضر عليه السلام ، هذا فراق بيني وبينك أى فراق بين علم الانسان وعلم الله (٢) .

ويقول الغزالي (٣) ليس للشرع ظاهر وباطن وسرد علنى بل الظاهر والباطن واسرد العلنى واحد فيه .

وقال سهل التستري : للعالم ثلاثة علوم : علم ظاهر يبذله لاهل الظاهر وعلم باطن لا يسعه أظهاره الا لاهله وعلم هو بينه وبين الله تعالى لا يظهره لاحد .

ويقول الامام الغزالي : الباطن أن كان مناقضا للظاهر ففيه أبطال للشرع وهو قول من قال ان الحقيقة خلاف الشريعة وهو كفر لان الشريعة عبارة عن الظاهر فهو الى الكفر أقرب منه الى الايمان .

(٢) الامام ابو طالب المكي — قوت القلوب ج ١ ص ٢٨٤ .

(٣) الامام الغزالي — احياء علوم الدين ج ١ ص ١٧١ ، ١٨٠ .

الباب الثالث

خصائص وغايات المنهج الاسلامى

الفصل الأول

خصائص المنهج الاسلامى

للمنهج الاسلامى خصائص ينفرد بها دون غيره من المناهج التجريبية والموضوعية ، وطريقته الى العلم طريق واضح لا لبس فيه ولا اختلاط ولا تناقض أو غموض ، واذا أراد الانسان أن يتفهم هذا المنهج ، فعليه أولا أن يتخلص مما حصله من مناهج متداولة تجريبية كانت أو حسية أو عقلية أو روحية أو مثالية (١) .

ذلك لان المنهج الاسلامى يستقى أصوله من شريعـ الله ، التى لا تبدل فيها ولا تناقض أو اختلاف . ولا نحتاج الى عناء تفلسف وكثرة جدل ولجاج من أجل الايمان بها والموافقة عليها ، وتفهم معانيها وألفاظها ، كما هو مشاهد فى المناهج العلمية الموضوعية والمذاهب الفكرية ، والنظريات الفلسفية الذاتية .

واذا استكبر الإنسان وأغتر بعقله ، وظلم نفسه ، وغرته الامانى ، وظن أنه قادر أن يطبق غير ما أمر الله به ، وأنه بمستطيع أن يناطح حكم الله بما يزعم أنه حاصل عليه من علوم ظنية ، وأفكار وهمية ، ونسب عقلية خاطئة ، فانه واقع مما لا شك فيه فى الضلال والجهالة : لتوقفه عن السعى فى ادراك حقائق الأمور وتردية فى هوة الشك ، وعجزه عن الوصول الى شط الامان .

أن انسان العصر اذ ركب الان شطط عقله ، تتقاذفه أمواج هادرة لا يقدر على مواجهتها ، كما تستغلق عليه أسرار هذا الكون والحكمة منه ،

(١) راجع : العلم والايمان فى الاسلام — منشورات مجلة الحياة الثقافية

فهو بذلك يغرق في بحر لجى من الوسوس والهواجس ، ويتردد في غفلة من
الرؤية والضياح والضلال .

أن الذى يريد أن يقيم منهج الله أو يصدر أحكاما عليه من خلال تجاربه
أو تجارب الآخرين أو من خلال مواقف عقلية أو حسية أو روحية .. يناطح
السماء ، أو مثله كمن يضرب برأسه فى حائط الوهم والخيال دون أن يشعر
أنه يهشم رأسه ، ويضيع عمره فى الحسرة والندم .

والذى يتجبر ويتكبر على آيات الله البينات ويظن زورا وبهتانا أنه
يستطيع أن يهذى بعقله وحده الى الحق ، انما يبتعد كل البعد عن القصور
الذهنى الرشيد لحكمة الله البالغة فى الكون والحياة .

لا بد أذن من أن يمسح الانسان عن نفسه ما تعطبت عليه من مرفول
العادات ، وأن يتخلص من الظنون والالوهام ، وأن يقترب الى الله ، وذلك
باطاعة أوامره بقلب مخلص سليم ، ونفس صادقة سائرة فى طريقه تعالى
نحو الاستقامة ، وتصبو الى العدل ، وتسعى الى البر ، مسلمة وجهها لله
غارقة تماما عن الاستظهار والعلو فى الارض ، زاهدة فى المكاسب الزائلة ،
والمغانم الوقتية ، والمنافع الذاتية ، والمصالح الانانية ، ان أعظم غاية
للنفس السامية الى الله ، بلوغ مراتب الحكمة التى تحقق لها الخير فى الدنيا
والآخرة .

واذا أستقامت النفس ، ولم يجنح العقل عن الرشيد ، ومسح عن
القلب الرياء والحق والشك والرؤية ، فإن هذا الانسان يستطيع أن يحظى
ببعض علم الله ، ويتقهم ما تيسر له من خصائص منهجه تعالى ، المشيد على

دائم متينة من الدين القيم، فيتعرفه حقاً على شرعة الكمال والثبات والصدق
التي لا مثيل لها ولا نظير :

« والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا »

(آل عمران : ٧)

ويمكن تبين بعض خصائص هذا المنهج على قدر ما تيسر لنا تفهمه
من كلمات الله التامات ، واسنيعبنا من فضل سنة نبيه الامين محمد ﷺ
وهذه الخصائص هي :

١ — فطرى ..	٢ — كامل ..	٣ — ثابت ..
٤ — صادق ..	٥ — شامل ..	

الفطرية

من خصائص المنهج العلمى الإسلامى أنه يخاطب الانسان بلغة يفهمها دون عناء ، وذوق خاص يلهم به بلا تكلف ، وفكر يتأمله دون غموض ، وحقائق ينشرح بها الصدر دون تعقيد ، ومعان تقذف الى فؤاده فلا يكذبها . وقد يتساءل البعض اذا كان الامر على هذا النحو من اليقين ، فلماذا يكذب كثير من الناس هذه الايات البينات ، ويتغضون عنها ، رغم أنها الحق المبين ثم أنهم يعبدون ما نهى الله عنه ، ويمضون فى اللجاج والحجاج بين مرتاب وهتشكك ومنكر .. ألا يدل ذلك على أن هناك فجوة سحيقة بين الاقرار بالحق واتباعه أو بين العلم والعمل ، أو بين الفكر النظرى والسلوك العملى ، أو بين الشريعة والحقيقة ..

ان هذا التساؤل يحمل بين طياته تساؤلا آخرًا حول طبيعة الفطرة الانسانية ، لماذا يخالف الانسان قانون الفطرة ما دام هو الحق الواجب الاتباع ؟ .. ولماذا ينازع القانون الالهى برغم أنه يواكب الطبيعة الانسانية ، ويحقق الخير الفاضل ؟ ويمكن طرح هذا التساؤل بطريقة أكثر وضوحا ..

اذا كان الدين القيم فطرة فى الناس جميعا ، فلماذا ينحرف الانسان عنه ويظلم نفسه ؟ .. لماذا لا يتبع :

« فطرة الله التى فطر الناس عليها » (الروم : ٣٠)

يجد المتأمل فى آيات الله البينات الاجابة واضحة وصريحة على هذا

التساؤل عندما يتحدث تعالى بلسان المؤمن :

« الا الذى فطرني فانه سيهدين » (الزخرف : ٢٧)

لا خلاف اذن في وجود الفطرة الانسانية ، ولكن الخلاف هنا في هداية الانسان وضلاله ، في تقواه وفجوره ، في اخلاصه وشركه ، في ايمانه وكفره ، في طاعته وعصيانه ، فان في جبلات النفس قوى شيطانية منها حب المدح والثناء والضعف والبخل ، وطلب الشهوة ، كما أن في الانسان قوى ربانية تلهمه بالحق والعدل والخير ، والنفس تلهم بالفجور كما تلهم بالتقوى ، تصديقا لقوله تعالى :

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها » (الشمس : ٧)

« ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء » (النحل : ٩٣)

اذن هناك فطرة سليمة في الانسان ، الا أنه اذا استكان لجبلات النفس طغى عليه الضعف البشري ، وملكت الشهوة ، ونسى وغفل أمر الله ، وأطاع غرور عقله وتبع غواية الشيطان ، أما اذا جاهد النفس والشيطان ، استقام في طريق الحق ورحمة الله وهداه الى فطرته السليمة .

واذا تأملنا غاية الله من الخلق كما ورد عنه تعالى ... نجد أن حكمته البالغة تقتضي أن يسعى الانسان لمعرفة ربه ، وأن يعمل لرضائه ، ويجتهد في عبادته وأن يعلم أنه مفتقر اليه على الدوام ، مضطر الى عونته على الاستمرار :

« وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » (الذاريات : ٥٦)

فأقامة الوجه للدين هي فطرة سليمة في الانسان اذ هي استرسال مع

الله واسقاط للتدبير معه تعالى ، وتوكل دائم عليه في كل أمر وفعل ، وعدم الاعتراض بالكلية على مشيئته وقضائه ...

ولقد حث تعالى الانسان على الاجتهاد والجهاد في طريقه به :
وليعمل على معرفته وتوحيده ، ولا يجد الانسان الصادق عنقا ولا تكلفا
ولا حرجا ولا رهقا ، ما دام لا يوافق نفسه الامارة التي لا تصدق في
وعودها ، وشيطانه الفاجر الذي يحسن له قبيح عمله ، فيجعله حسنا ، ثم
يتركه بعد في ضلال مبين ، لذلك فانه يقتضى على السلم أن يتمسك بميثاق
الله حتى لا يجرفه التيار الشيطاني ، فتحقق عليه اللعنة وسوء العاقبة :

« واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به » (المائدة : ٧)

« وأخذنا منهم ميثاقا غليظا » (الاحزاب : ٧)

« والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن
يوصل ويفسدون في الارض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار »
(الرعد : ٣٥)

أخذ الله على الناس اذن ميثاقا غليظا ، وأرسل اليهم الانبياء مبشرين
ومنذرين أن لا يعبدوا الا الله فاطرهم وفاطر السموات والارض ، ثم ترك
لاختيارهم بلا اجبار :

« لا اكراه في الدين » (البقرة : ٢٥٦)

« أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » (يونس : ٩٩)
فاذا أغلق الانسان قلبه ، وأصم سمعه ، وأعمى بصره أسلم نفسه ،
وأما اذا سار في طلب الحق ، وأعتدل أمره ، وزاده الله علما .

« فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات »

(فاطر : ٣٢)

فالإنسان يحتاج دوما الى المجاهدة^(١) في العلم والعمل الصالح والنأمل في نفسه وفي الحق والكون جميعا ليوافق فطرته ، وليهتدى الى الاستقامة والعدل ، وأما المتبطل والمغرور والمتكبر والموسوس فانهم جميعا يسرفون أو يبخلون فتحجب عنهم الحقائق ، وتغلق أمام عيونهم أنوار الايمان ، فيتخبطون في الشك والريبة والجهل ويقعون فريسة الامراض النفسية والعصبية كالقنوط واليأس والغضب والحقد والحسد، فلا يتعرفون على الغاية من خلقهم ولا على رسالتهم في الارض ، ومن هنا .. يسعون في الارض فسادا وافسادا ، ويعيشون بكل شيء ويجعلون حياتهم لعبا ولهوا وفوضى ويحسبون بجهلهم أنهم يحسنون صنعا :

« أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون »

(المائدة : ٥٠)

والرجوع الى الفطرة السليمة رجوع للحق^(١) ، وهو الاصل ، وهو من فضل الله ورحمته وهديه فيسعى الانسان الى مخالفة الاهواء والظنون الفاسدة ، فيتعرف على نفسه ، ومن عرف نفسه عرف ربه ..

أما اذا جهل الانسان حقيقة خلقه ومركزه في هذا الكون ، فان هذا الجهل يقوده لا محالة الى التهلكة والضلال والفوضى والفساد في البدن والنفس والعقل والقلب ، وفي العلم والعمل جميعا ..

الكمال

أن المنهج الاسلامي الذي يستلهم أصوله من القرآن الكريم ، والسنة المحمدية الشريفة ، وهو أفضل منهج يمكن أن يختاره الانسان في هذه الدنيا ^(١) ، ذلك أنه يمتاز بالكمال في كل شيء ، فلا يجد المتأمل تناقضا فيه ولا نقصا ولا عوجا ، كما نجد في المناهج البشرية :

« أن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له »

(الحج : ٧٣)

وكل من يجد في طلب منهج الله يجده في صحف مطهرة ، بعيدة عن التشويه والغموض قمينة أن تغذيه بالمعاني الصادقة ، كما أنها تقذف الى قلبه الحقائق قذفا كأنها أنوار تضيء باطنه ، وجواهر فريدة تهدي طريقه ، وأقمار منيرة تبين له الرشد في الليل البهيم والحلقة الدامسة :

« أنما الحكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما »

(طه : ٩٨)

لا يمضي الانسان بمنهج الله وحيدا وجلا ، يخشى العثرات ، حائرا في صحراء لا زرع فيها ولا ماء ، ولا يسير بهذا المنهج يائسا تكتنفه الظنون قاططاً تعثره الهواجس والوساوس والخطوب ، فيتخيل صورا وأشباحا ليس لها من وجود أنما المؤمن بهذا المنهج يتخذ الاله الواحد الصمد أملا وغايتة ، ويشعر شعورا مؤكدا أنه تعالى بجانبه يعاونه ويساعده ويشد من أزره ، ويثبت قلبه ، وأنه أقرب اليه من حبل الوريد ، وأنه لن يتركه وحيدا بلا رحمة

(١) راجع الشيخ محمد الطاهر ماثور — أصول النظام الاجتماعي في

ضالا بلاهدى ضعيفا بلامعين فاذا أخطأ أرشده ، واذا تعثر أخذ بيده ،
واذا نسي ذكره ، واذا غفل أيقظه ، واذا خاف ثبت قلبه بالقول الثابت ، واذا
استوحش طمأنه واذا عجز ألهمه :

« قال لا تخافا أنى معكما أسمع وأرى » (طه : ٤٦)

والمؤمن يعرف تمام المعرفة أن منهجه الحق الواجب الاتباع ، وأن
غيره من المناهج خطأ مبين ، وأن ظهر بعضها للعيان في صور الرحمة ، إلا أن
باطنها العذاب المقيم .

أن أى منهج يضعه الانسان من عنده مهما وعد أصحابه بادعاءات
كاذبة ، وشعارات باهتة ، ومزاعم باطلة ، ومن أن يستهدف تحقيق السعادة
لطالبيه ، ما يلبث أن يكشف عند التجربة فساد دعاويه .

وها هى الانسانية ما تترال تغير كل وقت وعصر جلودها ، وتبدل مل
كل صيحة جديدة مناهجها ، وتستقدم نظاما جديدا تطرد بها نظمها القديمة ،
وتستبطل آراء ومذاهب مستحدثة تهدم بها ما كانت تتبعه من قبل من مذاهب
وآراء ، ثم يظهر لها بالتجربة ، ويثبت لها الواقع المشاهد عقم مزاعمها
وفساد معتقداتها ويكتشف للناس المرة بعد المرة أنها لم تحقق ما وعدت
به الناس من الامن والسلام ، بل على العكس ، تركتهم نهبا للشك والزمتم
والنضياع ...

كم جربت الانسانية من مناهج ومذاهب وآراء .. وما يزال الجاهلون
يفرورهم وعادهم يحاولون اجترار النظريات القديمة التى ثبت بالامس
فشلها ، ويضعونها فى أساليب جديدة ، وصياغات مستحدثة ليضالوا بها

الناس ، ويخدعونهم ، ويصورون لهم أن ما اكتشفوه من الجديد والمستحدث من تلکم النظم هو جنة الله في الارض (١) .

ثم يتضح عند التطبيق أن ما زعمته هذه المذاهب ، وهم واهم ، إذ أنها تحمل شعارات زائفة لا تعبر عن الحقيقة الخالصة ، ولا تحقق للإنسان الاطمئنان والسكينة والامن المنشود .

أن الكمال الذي يحققه الايمان بمنهج الله لا يحققه أى من هذه المناهج مهما صورت للناس على أنها تستهدف العدل والحق ، ذلك أن أكثر ما في تلك المناهج التي يشرعها البشر يتنافى مع الحقائق الالهية ، إذ لا تتبع حكمة الله البالغة ، ودينه القيم ، وآياته التامات الكاملة :

« ما نفسخ من آية أو نفسها نأت بخير منها أو مثلها »

(البقرة : ١٠٦)

ان الكمال في التشريع الالهى يحمل للإنسان معنى العزة ، اذا أتبع طريق الاستقامة والاعتدال والقسط والقصيد والحق ، وهذا الكمال يتوخى الوسط العدل الذى لا تبذير فيه ولا تقتير ، ولا أسراف ولا تفريط ، انما هو الخير الفاضل الذى يعبر عن الخير والحقيقة في كل شيء :

« ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا »

(الاسراء : ١١٠)

« ولا تصغر خدك للناس ولا تمشى في الارض مرحا »

(لقمان : ١٨)

(١) الشيخ الاوزاعى المودودى — نظرية الاسلام السياسية ، دار الفكر

« ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط »

(الاسراء : ٢٩)

فالكامل هنا في اتباع النفس للوسط العدل الذي هو الصراط المستقيم ،
فكما أن الكون كله يتبع هذا الوسط ، كذلك فان الامة الاسلامية أمة وسطا ،
وهذا الوسط معناه الحكمة التي هي الخير الكثير :

« وكذلك جعلناكم أمة وسطا » (البقرة : ١٤٣)

لذلك فان منهج الله وشريعته أكمل رسالة وأتمها وأقوم ديننا ، وأرضى
عقيدة وحكما :

« اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام
دينا » (المائدة : ٣)

الثبات

أن جميع المناهج الوضعية والقوانين البشرية يعوزها الثبات ، سواء
كانت هذه المذاهب عقلانية أو روحية أو تجريبية ، فما يلبث أن تظهر بين
الحين والحين نظريات جديدة تدخل حجبها ، وتبين ضالة صدقها ،
ويعرض بعض العلماء وجهات نظر جديدة تهدم المناهج القديمة وتلغى
قواعدها وقوانينها ونظرياتها (١) .

ويحتار الانسان أمام هذا الخضم العجيب من المعانى المتناقضة
والافكار المختلفة ، وتسد أمامه السبل ، فلا يعرف الى أى من هذه المذاهب

(١) راجع : د. عبد المجيد متولى — الغزو الفكرى الاحادى .

عليه أن ينتسب ، وأى منها الصادق ، وأى منها الباطل ... حتى ينتهى في آخر الامر بعد البحث والتدقيق الى موقف الرفض لها ، فيتشكك فيها ، وربما يهوى على أم رأسه فيكفر بكل شيء ، ويقع في الضياع فيجرفه تيار الالحاد الى الضلال المبين .

واذا كان الباحث قد هداه الله الى تأمل منهج الله ، وحظى بنعمة الايمان به وجعل أمامه وقودته الرسول — ﷺ — نجا لنفسه وثبت قلبه على الحق الحق وأمن من شر الانحراف عن الصراط المستقيم :

« للذين استجابوا لربهم الحسنی » (الرعد : ١٨)

إذا تيقن الانسان بفطرته السليمة أن طريق الله هو الحق ، فانه يربط الله على قلبه ، ويثبت قدمه ، فلا يشك في أمر الله ، ولا يتردد في طريقه ، اذا تفتح أمامه السبل ، كما وعد الله :

« يا أيها الذين آمنوا أن نتصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم »

(محمد : ٧)

فالذى يتمسك بالمنهج الاسلامى يرشد الى العلم الصحيح ، ويثبت بالقول الثابت ، ويمده الله بالامن الداخلى ، وبالإلهام الملائكى ، فلا يفقد أبدا طريق السلامة والامن :

« يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة »

(ابراهيم : ٢٧)

ويحظى فيه المؤمن بدرجات تزداد يوما بعد يوم من العلم والمعرفة واليقين ، فلا يخذله أو يتركه تعالى ، ما دام سائرا في طريق التوحيد والايمان :

« يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات »

(المجادلة : ١١)

وهذه هي سنة الله للناس وحتى اذا تبدل الناس جميعا وتحولوا ، فان سنته تعالى لا تتبدل ولا تتغير ، اذ هي ثابتة أبدا .

« فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا »

(فاطر : ٤٣)

« سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنةنا تحويلا »

(الاسراء : ٧٧)

منهج الله ثابت في الزمان والمكان ، والله لا يستحي أن يقول الحق :

« وأتيناك بالحق ، وأنا لصادقون » (الحجر : ٦٤)

ويمكن أن يدعى بعض الحاقدين أنه برغم أن هناك أمة لئلاسلام تسير على هذا المنهج وتؤمن به ، فان أصحابها يحيون حياة المذلة والضعف والوهن في وقتنا هذا ، ويستهدف هؤلاء من ذلك الادعاء بجمود الشريعة وعدم انسحابها على انسان القرن العشرين .

لقد نسي هؤلاء أن منهج الله الثابت شيء ، والمتمسحون به كذبا وبهتاناً ونفاقاً شيء آخر ، والله تعالى لا يثبت الا الذين آمنوا ، أما الذين يستظهرون الايمان ويخفون بالنفاق والرياء شركهم وبعدهم عن الاستقامة والحق ، فان الله تعالى لا ينصرهم ولا يناصرهم ولا يساعدهم ولا يثبتهم في الارض :

« ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا

(الانفال : ٥٣)

ما بأنفسهم »

فالمنهج الاسلامى ثابت الى الابد ، كما أن المؤمنين يرونه ثابتا أبدا ،
أما أصحاب الضلالات من الملحدين والظالمين والكافرين والمنافقين
والفاسقين فانهم :

« صم بكم عمى فهم لا يرجعون » (البقرة : ١٨)

وليس كما هى فى الواقع : ثم يرجعون بعد ذلك حقائق مرئية ، وقيمون
عليها الاحكام والتعميمات والقوانين الكلية ، ويدعون آخر الامر أن مناهجهم
تخضع للموضوعات العلمية والامانة الشخصية ، وهم أبعد ما يكونون عنها
وأحيانا يتغافل هؤلاء العلماء عن حقيقة هامة وهى أن
كثيرا ما تضلل وتكون نتائجها علنية ووهمية ، اذ أن الوصول الى
الحقائق إنما يتطلب صدقا وروعا وتقوى وإيمانا وتوحيدا :

« وما يتبع أكثرهم الا ظنا وان الظن لا يغنى من الحق شيئا »

(يونس : ٣٦)

وعن المعلوم أن الباحث فى النفس الانسانية يمكن أن يصدر أحكاما
مخالفة للحق متبعة للهوى والضلال ، اذ أن معالجة هذه الموضوعات غير
المادية لا يمكن أن تخضع للتجارب العملية والمناهج الموضوعية ، فضلا عن
قصور تلك المناهج عن التوصل الى حقيقة واحدة من حقائق الوجود .

لذلك يهتم المنهج الاسلامى بالصدق باعتباره الطريق الموصل الى
العلم والمعرفة ويلقب الرسول — ﷺ — العالم بهذا المنهج بالصادق :

« وسارعوا فى طلب العلم » فالحديث من صادق خير من الدنيا وما

عليها من ذهب وفضة »

(رواه الراضى)

ويختلف معنى الصدق في المنهج الاسلامي عنه في المناهج الحديثة التي تستهدف — كما سبق الاشارة — الموضوعية دون الاعتداء بصدق الذات العارفة ، اذ تهتم في المقام الاول بصدق المقدمات وصدق النتائج فحسب • والصدق الذي استهدفه هذه المناهج ليس صدقا عاما ، إنما هو نسبي ، يخدم بعض الاغراض المستهدف اختبارها وأمتحانها ، فهو صدق متواضع يراد منه فقط الوصول الى اثبات صحة الفروض لظاهرة أو عدة ظواهر معينة ، واجراء التجارب عليها ، وذلك في ظروف موضوعية مقننة • ومن الملاحظ أن هذا الصدق الذي تنتشده هذه المناهج بتغير الظروف والامكنة ، ويكشف الباحث أن ما أثبت صدقه بالامس ظهر كذبا اليوم • وهذا المنهج اذا كان صالحا في سير غور الطبيعة المادية ، وما يكتنفها من غموض عن طريق اجراء التجارب واستخدام الاقيسة والاستدلالات ، وغير ذلك من الادوات التي تعين على الكشف والبحث والدراسة ، الا ان هذا المنهج لا يمكن أن يكون صالحا في تطبيقاته على الانسان ، فالانسان ليس تلك المادة الجامدة الصماء التي يصلح معها هذا النوع من البحث ، اذ الانسان حس وعقل وقلب وروح ••• ومن ثم فاذا أريد لهذا المنهج أن يفرض على الناس فرضا ، فلن يتوصل الى شيء ، اذ أنه لا يشتتم منه رائحة الصدق والحق من قريب أو بعيد •

لما المنهج الاسلامي ، فإنه يستقي أصوله من الشريعة الغراء ، ومن الله العالم على الحقيقة ، لذلك فان صدقه كامل في كل شيء :

ومن الصدق الصادق ، والصدق صفة ملازمة للعالم
الاسلامى فى نفسه أو فيما يتدارسه أو يعلمه أو يجربه فى نفسه أو فى الكون
والطبيعة .

الصدق

زعم فرويد (١) أنه اخترع نظرية تحول دون ادراك الاشياء ادراكا
ذاتيا ، وأنها تمنع من أنقياد التفكير الى مجرد أشباع الدوافع الشخصية
اذ تستهدف فى المقام الاول التفكير الموضوعى الذى أساسه التزام العالم
منهجيا بالامانة الى أقصى حد ممكن ، وحتى اذا كانت النتائج مخالفة لوجهة
نظر العالم ، فانه مع ذلك يبين هذه النتائج بنفس الدقة والوضوح
والاستعداد الذى يبين به النتائج المؤيدة لوجهة نظره .

ولقد ملا فرويد الدنيا ضجيجا ، وروج لنظريته التى أدعى فيها أنه
اكتشف فى الانسان قانون الحتمية النفسية ، وزعم أن الحتمية هى التى
تصبح تصرفات الانسان وسلوكه بطابع معين ، وأن هناك غرائز حيوانية
تحركه ، ودوافع لا شعورية هى التى تعمل على تكوين شخصيته ، وأن فى
باطن الانسان قانونا تحكمه شريعة الغاب (٢) .

ولقد فرض فرويد نظريته هذه على العالم فقرة من الزمن باعتبارها الحق
الذى لا مرأى فيه ، وأنها تصدق مع التجربة الموضوعية .

والحقيقة التى لا زيف فيها أن كثيرا من العلماء ومنهم فرويد —

(١) راجع نحو علم نفس اسلامى — للمؤلف ، الدار القومية للطباعة
والتشر .

(٢) المرجع السابق .

أصحاب نظرة ذاتية وتعسفية ظالمة ، اذ يدركون الاشياء — كما يريدونها أن تكون ،

« أن لهم قدم صدق عند ربهم » (يونس : ٢)
ويبين لنا الرسول — ﷺ — فوائد الصدق ، وخساسة الكذب فيقول :
« يظل الرجل يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديقا ، ويظل الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا »
وبعد الصادق عند الله تعالى مؤمنا وصابرا وصالحا فيقول عز من قائل :

« والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون »
(الزمر : ٣٣)

ويرى الامام الترمذى أن الصدق يتعلق بناحيتين ^(١) :

١ — ناحية عقلية ...

٢ — ناحية أخلاقية ...

فالصدق من الناحية العقلية يعنى العدل ، والعدل أساس المعرفة ،
وأما الصدق المتعلق بالناحية الاخلاقية ، فانه يعنى الحق والحقيقة ، وبذلك
يكون الصدق صورة متكاملة للعالم من الناحية العقلية والسلوكية ، أو من
حيث العلم والعمل ، أو من حيث الذات والموضوع .

فالصدق صورة متطورة للمعرفة تبدأ من الحق وتنتمى اليه ، وللصدق
مقومات ثلاث :

(١) د. عبد المحسن الحسينى — المعرفة عند الحكيم الترمذى ص ٢٧٣ وما بعدها ، دار الكتاب العربى .

١ - المثل العليا ...

٢ - علم الاسرار ...

٣ - البصيرة ...

أولا : المثل العليا :

يخطف كل أنسان عن الآخر في ميوله واستعداداته وقدراته ، وبالتالي
حظه في المثل العليا ، وأكثر الناس صدقا أكثرهم تأملا في هذه المثل ...
والتأمل يعاون الانسان على التعرف على الفضائل ، والتخلق بمكارم
الاخلاق وقمة هذه الاخلاق التخلق بأخلاق الله تعالى : والاقتداء بأسماء
الله الحسنى كالرحمة والبر والعدل والصدق والعطف والحكمة والاحسان
والعلم .. وغير ذلك من الاسماء التي اذا جعلها الانسان قدوة له فانها
تعدده للحياة المطمئنة ، وتروده بالحق الاجتماعي الفاضل ، وكلما رسخت
هذه المثل في نفسه كلما زادت حكمته وفضله ومروءته .

ثانيا : علم الاسرار :

والمقوم الثاني من مقومات الصدق هو علم الله أو علم الاسرار الذي
تنطوي تحته حكمة الله البالغة ، وهي أصل من أصول الصدق الالهي
« وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا » (الانعام : ١١٥)
« قل صدق الله » (آل عمران : ٩٥)

والصدق هنا ينصب على علم الاسرار الذي هو علم الله وبالغيب ،
وهما أصل اليقين والايمان الذي يربط بين الحياة الاعتقادية والسلوك
الاخلاقي للانسان ، بحيث لا يتشكك الانسان في صدق طريق الله ، أنه
مؤمن به .

« ويناها خلقت هذا باطلا سبحانه »

(آل عمران : ١٩١)

ثالثا : البصيرة :

وهي العنصر الثالث من مقومات الصدق والبصيرة تعتمد اعتمادا تاما على العنصرين السابقين وهما المثل العليا وعلم الاسرار ، أى تعتمد على أخلاق الفرد ، وعمق تأمله في حقائق الكون من ناحية وفي الايمان واليقين بعلم الله والمغيبات ، فينتج عنهما علم الفراسة ...

والمفكرس يتمثل الصورتين الاخلاقية والاجتماعية من منطلق على قدر بصيرته ، فيتشكك المعانى الغامضة التى تدق على غيره من أصحاب الحس والعقل •

والبصيرة بهذا المعنى ملكة يحظى بها العارف ، أساسها الصدق ، فيدرك الموضوعات للخارجية ادراكا حقيقيا ، وبهذا المعنى يكون البصيرة كالصدق ، الا أنها تختلف عن الصدق في الدرجة والقوة ، كما أنها تختلف من أنسان الى أنسان آخر بحسب صدقه ، اذ أنها ليست عامة ، إنما هي ملكة ذاتية يختص بها أهل الصدق أصحاب البصائر •

الشمسول

يمتاز المنهج الاسلامى بشمول قواعده وانسحابها على كل شىء فى هذا الكون ، وهذه احدى خصائصه الفريدة ، فلا يدرس الباحث موضوعا واحدا بعينه ، محدد الاجزاء ، له مقدمات مفترضة يصل منها الى نتائج ،

كما تفعل المناهج الوضعية ، دون أن تربط هذا الموضوع ربطا محكما بالناموس الكونى والقانون الالهى •

وليس المنهج الاسلامى تبويبا متعسفا لموضوعاته ، ولا تقسيما متعمدا لمباحثه ، انما تجدد الايات النبينات هى الموضوع الرئيسى الذى يستخلص منها قوام مادته وحكمته وحججه وأصوله •

ومنهج القرآن الكريم يربط التعاليم الخلقية بالنظام الكونى ، فيدعو الى الاستقامة واتباع الخير فى الوقت الذى تشير فيه الايات القرآنية الى بديع خلق السموات والارض وما سخر للانسان من أنهار وبحار ودواب وجبال وشمس وقمر وسحب يربط ذلك بالنصيحة والعبرة ، كما نجد آيات التخويف للكافرين ، والتأنيب للغافلين ، تتبعها آيات التبشير للمصدقين والتثبيت للمخلصين ، مع تقرير الثواب والعقاب لكل فريق ...

القرآن الكريم اذن يعالج أكثر من موضوع فى آن واحد دون أن تختلط المعانى وتتفرق السبل ، انما يتم الترابط بين الموضوعات فى ابداع محكم ، وأسلوب معجز فى اطار شمولى عام :

« كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون » (فصلت : ٣)

فالقرآن لا يدرس التاريخ كما يدرسه المؤرخون ، ولا يدرس الطبيعة ، كما درسها الطبيعيون ، ولا يعقد الالفاظ بحيث تحمل أكثر من معنى ، كما يفعل بعض العلماء والادباء ، لتأييد وجهة نظرهم فيما يقنعون به من نظريات ومذاهب وآراء ، وتناقض المعانى بعضها مع بعض كما يظهر فى الدراسات النظرية والتجريبية ، ولا يحلل الاحداث ويفصلها عن حقائقها كما يفعل المؤرخون عندما يجعلون واقعة معينة سببا لثورة من الاوراث

أوبداية لنظائهم من النظم الاجتماعية ، أنما القصص القرآنى يراد منه التأمل والتعقل والاستئارة بما فعل ويفعل السابقون واللاحقون فى كل زمان ومكان •

القرآن الكريم هداية ورحمة لذلك فهو يقصد أن يعتبر السامع بما يسمع والقارىء بما يقرأ حتى يجعل آيات الله القدوة الرشيدة فى سلوكه ، والسراج المنير الذى يبين له الطريق الواجب الاتباع ، بما يلقيه اليه من الموعدة الحسنة ، ويشرح صدره بالحكمة البالغة •

القرآن لا يستخدم أسلوب علماء التاريخ عندما يعرض للقصص القرآنى ، أو يستخدم ألفاظ الفلاسفة أو مصطلحات العلماء الطبيعىون عندما يتعرض لموضوعات الكون والطبيعة ، اذ القرآن يخاطب الناس جميعا مع اختلاف مستوياتهم وأحوالهم فى وقت واحد ، لذلك يمتاز بالشمولية والعمومية والموضوع لانه خطاب موجه للناس جميعا وليس لأصحاب تخصص معين أو مشرب محدد •

ولكن المتخصصين مع ذلك يستفيدون كل فى دائرة اختصاصه من آيات الكون والقصص القرآنى ، والمعارف المبسطة فى القرآن ، ويستفيد الطالب والعامى من الناس •

أن ما يستهدفه تعالى من الدين معرفة الله ، وهى توحيد ، والتوحيد يحتاج الى العلم ، كما يحتاج العلم الى الصدق واليقين ومن هنا يهتم المنهج الإسلامى بمخاطبة الناس جميعا ، مؤمنهم وكافرهم ، أبيضهم وأسودهم • مخلصهم ومنافقهم ، ثائبيهم وظالمهم ، عالمهم وجاهلهم •

وخطاب الله للناس معجز في أسلوبه وبلاغته ومعانيه ، حتى أنه يشعر القارئ أو السامع أنه موجه إليه وحده ، رغم اختلاف الناس في الثقافة والنقائيد والطبائع ، والمؤمن يشعر حقا أن آياته البينات إنما تواكب دقائق حياته اليومية وواقعه الحى ، وكأنها البلمس الشافى لجميع أسقامه ، والطبيب الذى يحل له مشاكله ، فحجج الله الدامغة تساعد الانسان على الصبر فى المفاجعات ، والرحمة مع الضعفاء والاحسان الى الفقراء ، والعمل والجهاد فى سبيل الله ، فيمتلأ قلبه سكينة وأملا (١) .

« قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء » (فصلت : ٤٤)

والشمول فى المنهج الاسلامى ، آية من آيات الله البينات ، تتحدى من يجاهر بغير علم ولا هدى ويناطح حكمة الله البالغة ، اذا أنها واضحة تماما تشهد بالصدق .

« وأن الله قد أحاط بكل شىء علما » (الطلاق : ١٢)

ادراكه للحقائق ، وفهمه للامور ، وقدرته على الاستيعاب ، فكل ميسر لما خلق له :

« لا أكراه فى الدين » (البقرة : ٢٥٦)

لا يفرض الله جلّت قدرته علمه على الناس فرضا ، وانما يدعو الناس الى توحيده ، بالحكمة والموعظة الحسنة مبينا لهم ما أودع فيهم من سمع وبصر وأفئدة يمكن أن تتفقه وتعقل ، وتشعر :

« قل هو الذى أنشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة »

(المالك : ٢٣)

ويتدرج سبحانه مع عباده شيئاً فشيئاً ليتعقلوا ما أدركوه بالحس ،
وليتأملوا فيما أبصروه بالعين ، وينظروا الى ما تذوقوه بالفم ، ويفقهوا
ما سمعوه بالأذان فيخاطب عقولهم في الناس كمواهب منحها القدرة على
أن تفرق بين الصدق والكذب ، والحق والباطل ، كما منحها للقدرة على
الاستدلال والاستنباط وقياس الأمور بمقياس عدل لا عوج فيه
ولا اضطراب ..

« وللنجوم مسخرات بأمره أن في ذلك لآيات لقوم يعقلون »

(النحل : ١٢)

« ولقد تركنا منها آية بيّنة لقوم يعقلون » (العنكبوت : ٣٥)

ثم يتدرج تعالى في تعليم عباده وأرشادهم شيئاً فشيئاً ، فينقلهم من
استخدام الحس وحده .. الى الاستدلال بالعقل ، فيربط تعالى ما هو
لموس لهم بما هو خفى عليهم ، حتى يتمكنوا من قياس ما هو غائب على
ما هو مشاهد في الخلق والكون .

العمومية

يختلف الناس على استعداداتهم لتقبل الحقائق ، وتتباين قدراتهم في
الفهم ، وتتلون خبراتهم حسب ظروفهم وبيئاتهم وزمانهم ومكانهم
وحضارتهم ، وتتغير أفكارهم واتجاهاتهم بحسب علومهم ومعارفهم .
والحق تعالى خالق النفس البشرية ، عالم بجبالاتها ^(١) ، خبير بما
الناس غاماً شاملاً وكاملاً ، حتى يمكن أن يمتد الى أمتهم وعالمهم ، أبيضهم

(١) راجع الشريعة والحقيقة للمؤلف .

فطرت عليه من عجز ونقص وضعف ، لذلك فانه تعالى يوجه خطابه الى
وأسودهم ، عربهم وعجمهم ، صغيرهم وكبيرهم ، فيتدرج في منهج تربية
الناس حتى يبلغوا الحق ، آخذاً بأيديهم بالعطف والشفقة فيتولاهم
بالرحمة والفضل ، ويرشدهم الى الطريق الموصل الى الحق والعدل والحكمة
فيضرب الله تعالى لهم الامثال عن الاولين للابانة والتوضيح ، ويبين لهم
بكلمات معجزة نشأة الخلق ، ويوضح لهم في الجمال مبدع بعض حقائق
الكون ، ويشهدهم على واسع علمه ، أظهاراً لحكمته البالغة ، ويأمرهم بما
يجب عليهم أتباعه ، وما يتوجب عليهم هجره ، وأسباب هذا الامر وذلك
النهي ليتعرفوا على عدله بفطرتهم التي فطرهم عليها ، وبعقولهم التي هي
مواهب اختصهم بها من دون المخلوقات .

ويخاطب الله تعالى الناس ، كل الناس ، بآياته المعجزات ، كافرهم
ومؤمنهم حتى يتحقق ما أستهدفه تعالى من الدين ، وليتقبل كل أنسان هذا
الخطاب بحب ، وبحثهم على استخدام العقل والقلب لترسخ معارفهم ،
وأن عدم استخدام مواهبهم التي أودعها فيهم دلالة على الجهل :
« وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير »

(الملك : ١٠)

(البقرة : ١٧١) « صم بكم عمى فهم لا يعقلون »

واذا ما وعى الانسان وعقل ما هداه الله اليه بفطرته السليمة ، سار
في طريق الحكمة ، وشرح قلبه الى نور الايمان .. وثبته تعالى بالقول
الثابت :

« يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة »

(إبراهيم : ٢٧)

وبين تعالى أن الذين يسبحون ويعرفون فضله ، ويذكرونه ذكرا كثيرا ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه ، هم العلماء :

« وتلك الأمثال نضربها للناس ، وما يعقلها إلا العالمون »

(العنكبوت : ٤٣)

وهؤلاء العلماء يتطلعون إلى الحقيقة المجردة ، ويبتغون الوصول إلى أنوار اليقين ، ليتحرروا من رق الشهوات ، وظلم النفس ، وليحققوا لأنفسهم السكينة والطمأنينة والحرية :

« فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم »

(الفتح : ١٨)

ومن حكمة الله البالغة أن يكون خطابه للامى غير خطابه للجاهل ، كما أنه غير خطابه للعالم ، فما يصلح لنفر من الناس شفاء وعلاجا ، ربما يصلح لآخرين زيادة في العلم ، كما أنه يصلح لنفر ثالث توجيهها وأرشادها ، فكل خطاب من الله يصلح لكل مقام وكل أناس يفهمون من كلامه تعالى حسب درجاتهم وكل كلام يصدر عن الله تعالى فيه حكمة بالغة للناس جميعا دون أسراف أو اقلال ، إنما بلاغه في القول والمعنى ، تستهدف غاية حكمة ، قصدا عدلا صالح في كل زمان ومكان .

والآيات القرآنية شاهدة على ذلك ، فالله تعالى يبين للناس علاقة هذا الكون الفسيح يخلق الإنسان فيوضح لهم ما سخره لهم من هذا الكون ، ليعيشوا وينتفعوا به ويتزينوا به ، وما ييسره تعالى لهم من بلاد وأمصار ، وما يزين به الأرض من جمال وما يتنعم به الإنسان من الشراب والثمرات ،

وما يثبت لهم من الزرع والاشجار والاعنان يرشدهم تعالى اليه ، والناس جميعا يمكن أن تستشعر ذلك وتحسه نفوسهم ، دون عناء ، وتتذوقه دون مشقة ، وإذا صدق الانسان آمن أن كل شيء راجع الى الخالق الذى خلق كل شيء فأبدعه (١) .

والعامى من الناس يستطيع أن يبصر جمال خلق الله وما زين به السماء من مصابيح ، وما أنبت به الارض بعد موتها ، فينتقل في نعيم الله ، وفضل الله وعطايا الله ، فيؤمن بفطرته السليمة أن لا خالق الا الله .

والعالم ينظر الى خلق السموات والارض ، ينظر الى هذا الكون الفسيح العريض ، ويتفكر آيات الله البينات ، وقد سخر له الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم ، ويدعوه تعالى الى تأمل كل ذلك ، وتفهم قدرة الله ، وعلم الله ، وحكمة الله ، فاذا عقله ، كان عالما حقا ، فقد قاده عقله الراجح وفكره السديد الى بديع خلقه تعالى .

وإذا انتقلنا بعد أن تدرجنا من الحس الى العقل ، ومن الشرود الى التأمل ، نجد الله تعالى يخاطب المراسخون في العلم الذين جمعوا بين الادراكات الحسية والتأمل العقلى ، فيخاطبهم تعالى بلغة ذوقية تناسب علومهم ، قواكب فهمهم ، وتؤكد ما عارفهم ، وترسخ يقينهم ، فيقول لهم تعالى:

« سفرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ،

(فصلت : ٥٣)

لو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد »

وكل هذا التدرج إنما يستهدف غاية واحدة ، وهو تكامل الايمان ، وما

شرف الوسيلة الا بشرف الغاية .

فالله تعالى يخاطب كل أنسان بالطريقة التي تصلح له دون اسراف
أو تقتير ، ودون مبالغة أو أقلال ، حتى لا يظلم أحدا ، فهو العدل على
الدوام ، الحكيم على الاستمرار •

والمنهج الاسلامى بهذه الصورة الواضحة منهج متكامل ، لا يركز على
ناحية واحدة في الطبيعة أو الكون ، أو على فكرة محددة ، أو صياغة معينة ،
أو تشريع يقصد به الوصول الى مصالح مؤقتة — كما تفعل القوانين
الوضعية والتشريعات البشرية — إنما سبحانه وتعالى يشرع للانسان في كل
مكان وزمان للصالح والاصلاح •

وهذا التكامل في المنهج لا نجده في أى من الشرائع والانظمة والقوانين
سواء الحديث منها أو القديم •

الفصل الثاني

غايات المنهج الاسلامى

١ - عدم الشرك :

أن النفس الانسانية تحتاج الى التذكرة المستديمة والوعظ الصادق الامين حتى لا يعتريها الصدا ، ولتأمن من رياح الشرك العابثة ، وتبتعد عن الامواج العاتية حيث شط الامن والامان •

أن التمسك بلا اله الا الله •• تقوية للعزائم وشحذ للمهم وقيادة الى طريق الهداية ، وبأسمه تعالى تصبح النفس مطمئنة في طريقها ، مجاهدة في سعيها ، صادقة في وعدها أمينة في أخلاقها ، وبذكره تعالى تطهر السبل من العوائق ، وتصفو النفس من الهواجس • وتبتعد عن الوسوس وهذه النفس رحيمة على المؤمنين شديدة البأس على المشركين ، يقول لقمان كما ورد عن عز من قائل :

« يا بنى لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم »

(لقمان : ١٣)

وهكذا ينشأ الابناء أقوياء مع الله ، شرفاء مع الحق ، لا تغرهم زينات الدنيا ، ولا تبهرهم حضارتها المادية •

لها أعظم الفرق بين منهج الاسلام التربوى وبين المناهج البشرية في السياسات الحياتية ، فالاسلام يتفوق على تلكم المناهج بمفاتيح ذهبية لا يغشاها الصدا تفتح بها أبواب النفس دون عنت أو أكراه أو ترييف فتشرق بالنور بعد الظلمة وبالعلم بعد الجهل وبالامن من بعد الخوف وبالامل بعد اليأس والتقنوط (١) •

(١) الاستاذ محمد قطب - منهج الفن الاسلامى ص ١٥٠-٢٢٩ •

وأساس هذا التفوق يقوم على الوسط العدل وليس هذا الوسط وسطا حسابيا أو تقريريا أو تجريبييا ، وإنما هو وسط رباني لا يعتمد على أرهصات فكرية ولا تخيلات بشرية ولا ظنون حسية أو حدسية أو عقلية ، أنه ذلك الوسط الذى يهديه الله تعالى الى عباده فهو صراط مستقيم وهو الاستقامة والقوامية والقسط والاقتصاد ، أنه ذلك الينبوع الذى لا ينضب من العدل الالهى فتسكن به القلوب وتهنأ النفوس وتشرح الصدور وتخرج ثمرات يانعة من المعارف والحكمة •

« ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا »

(البقرة : ٢٩)

فالمسلم المؤمن يستقىء بنور القرآن العظيم ، ويسلك سلوك الرسول الكريم وبذلك يحظى ببعض معالم الشخصية المحمدية التى استن بسنتها وتطبع بها فكرا وعملا •

والاسلام يربى الانسان على أخلاص العبودية لله وحده ، فلا يخاف الا الله ولا يرجو أو يتوسل غيره من الانس والجن ، ومن هنا كان المسلم المؤمن له شخصية قوية من نعومة أظافره •

مر سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه (١) على صبية يلعبون وكان بينهم زيدا فقال له الفاروق عمر : لم لم تهرب ؟ فقال زيدا : لم يكن الطريق ضيقا لا وسع لك ولم أكن أخافك لا هرب منك •

من أين جاءت هذه الفطنة وتلك الكياسة فى السلوك والجرأة فى الحق لطفل لم يشب بعد عن الطوق •• أن رد ذلك الطفل أنما هو ثمرة يانعة

(١) د. حسن الشيرقاوى : نحو تربية اسلامية •

لسياسة المنهج الاسلامى والتربية الاسلامية التى لا تعرف الخنوع والاذلال
ولا الخوف والفرع .

ويبدأ المنهج الاسلامى من نزع الشرك الظاهر والخفى من النفوس
فتتخلى بذلك من الظلم والرياء والفسق والعصيان ، ثم تستعد النفس بعد
سلب كل شرك عن النفس بملء جرة القلب بدين التوحيد الخالص والتوحيد
سلب وايجاب ، سلب كل ما عدا الله وايجاب للالهية المنزهة عن كل شرك
وتظهر هذه القمة التوحيدية فى لا اله الا الله .

لا اله الا الله هى معلم الصبى والفتى والشيخ الكبير فينشأ الفتى
المسلم على عادات طيبة وأخلاقيات مثالية ثابتة ، ومفاهيم وقيم صالحة لكل
زمان ومكان .

٢ — إقامة الصلاة :

ان القرآن الكريم يؤكد على تأدية الصلاة والمحافظة عليها وعدم
التكاسل فى تأديتها ويتوعد الله المقصرين عنها وذلك آيات عديدة منها قوله
تعالى :

« ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » (النساء : ١٠٣)

« قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة » (ابراهيم : ٣١)

« ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » (العنكبوت : ٤٥)

« والذين هم على صلاتهم يحافظون » (الماعون : ٣٤)

« فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون » (الماعون : ٥)

فالصلاة تريح النفس من مغالبة الشهوات وتطهر الانسان وتنزل الى
القلب الامن والسكينة ، وتعاون على الاستقامة ، فهى تعطى للانسان الامل

في الحياة الدنيا والآخرة بما وعد الله به المؤمنين من الفلاح وللصالح .
فالإنسان الذي يحافظ على صلاته ، انما يحافظ على نفسه ضد الفحشاء
والمنكر والبغى ، ويربيها في طريق الاستقامة والحق ويبعدها عن الريب
والشك والغفلة ، ويزكيها بالخير ويجنبها الشر ، وبذلك ينصلح أمره في
الدنيا والآخرة .

٣ — الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

ان المعروف قولاً وفعلاً هو الطريق الحق لتربية النفس ، والقرآن
الكريم يحض الناس على المؤاخاة والمساواة والمحبة والتسامح والصفح
الجميل فيقول عز من قائل :

« وقولوا للناس حسناً » (البقرة : ٨٣)

« ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين » (البقرة : ١٩٠)

فالمعروف هو الوسيلة المثلى للتعامل بين الناس ، لانه يعطى الثمار
الطيبة للتآخي والتعارف والتعاون بين أفراد الأسرة والمجتمع والامم .
فاذا ذهب المعروف بينهم ، ذهبت معه القيم والاخلاق والفضائل
جميعاً .

« قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى »

(البقرة : ٢٦٣)

« كتتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر »

(آل عمران : ١١٠)

فالمنهج الاسلامي مواكب لطبيعة الانسان .. لان سبحانه وتعالى
واضع أصله وبنوده وكله قائم على المعروف والنهي عن المنكر ويقول عز من
قائل :

« الامورين بالمعروف والناهيون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر

(التوبة : ١١٢)

المؤمنين »

(النساء : ١٩)

« وعلمشروهم بالمعروف »

« وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف »

(البقرة : ٢٢٣)

ومن ف ضائل التشريع الاسلامي أنه يصلح في التطبيق في كل زمان ومكان (٩) . فقواعده مرنة بحيث انها تستطيع ان تشمل كل شيء في هذه الدنيا في مشرقها ومغربها وأن الاحكام الالهية ثابتة وصالحة في السلوك العملي دون أن يمسها أى تغير أو تبديل مهما طال الزمن وهذا بخلاف التشريعات الوضعية والقوانين البشرية التى تتغير بتغير المجتمعات والبيئات ، ذلك لان الانسان عاجز أن يضع تشريعات يمكن أن يقتدى بها البشر والعباد .

فلا يمكن أن يتراجع أصحاب الشهوات والاهواء ، الا اذا رجعوا الى فاطرهم وموجودهم الذى شرع لهم من الدين ما هو خير لهم في الدنيا وفي الآخرة وحدد لهم أفعال الخير وأعمال البر والامر بالمعروف وشرع لهم القوانين والتشريعات التى تكفل لهم الامن والسكينة في الدنيا وفي الآخرة .

« كَمَا أَنَّهُ تَعَالَىٰ بَصِيرُهُمْ بِمَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ، وَهُوَ يُنْذِرُ الْمُنْكَرَ وَقُلُ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَبَيْنَ تَعَالَىٰ ان الْكَافِرِينَ وَالْجَاهِدِينَ الْغَيْنِ ابْتَعَدُوا عَنْ طَرِيقِ اللَّهِ وَأَشْرَكُوا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَعَرَّفُوا عَلَى طَرِيقِ الْمَعْرُوفِ ، أَوْ يَسْلُكُوا طَرِيقَ الْحَلَالِ وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :

« تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر » (الحج : ٧٢)

ان في المنهج الاسلامي من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الكثير لان
يجعل الانسان متوازنا مستقيما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر .

الثقة بالله

يبتلى المؤمن أحيانا ويكون أمتحانه بشتى أنواع العسر والشدة
ونقص المال والصحة ، والمؤمن في هذه التجربة لا تنقص همته ولا يتقلص
عزمه بل على العكس تزيد المحن أيمانا ، ويمضي في هذه التجربة ثابت
الجأش راضى النفس مرتاح الضمير موقنا أن الله تعالى بجانبه وانه عندما
ابتلاه تطف به ، وان ما يحدث له الآن هو أيسر ما يمكن أن يحدث وانه لو
اختار غير ذلك لكان قانطا من رحمة الله يؤمن من عطفه ويقول عز وجل :

« وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر

لكم » (البقرة : ٢١٦)

وحياة المؤمن غير حياة غير المؤمن ، ادلها لذاتها وحلاوتها سواء كان
ذلك عند الكرب الشديد ، أو النعم اللطيفة ، فهو يتقلب بين خوف ورجاء
بين توكل وعمل ، بين الرضا ومحاسبة النفس .

أن ثقة أعز من بالله عظيمة ، واخلاصه تامه وعلمه مقرون بالعمل
لا يعرف قلبه الا الطمأنينة ولا يستشعر الا الامن والسكينة تصديقا لقوله
تعالى :

« هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا أيمانا »

(الفتح : ٤)

وأن بين المؤمن وبين الله ، وعروة وثقى لا حد لها وحب لا نهاية
له ورضا لا رضا بعده .

« يحبهم ويحبونه » (المائدة : ٥٤)

« رضى الله عنهم ورضوا عنه » (المائدة : ١١٩)

ان الثقة في الله تجعل من المحال ممكنا ومن الصعب سهلا . ومن
العوائق طريقا للسعى والخير والجهاد في سبيل الله .

ان الثقة بالله تسير جنبا الى جنب مع الصبر ، فالواثقون بالله صابرون
دائما فاذا نفذ صبرهم ضعفت ثقتهم وبالتالي ضعف أيمانهم .

والواثقون بالله لا يخافون شيئا ولا يخشون شيئا ، فهم ابدا مع الله
يجاهدون في سبيله ويخوضون أبدا عن رؤية لا اله الا الله وبذلك يكونون هم
الفئة الناحية من النار .

٢ — الصبر :

الصبر هو نتاج العلم والمعرفة وهو غاية من غايات أهل الحق والصدق
اذ أنه شجرة من أشجار الله ، كما أنه لا يتم الا بمال قائم أى بفضل من
أغصان الله وكذلك فان الصبر لا يتم الا بعمل ثمرة من ثمار الله (١) . فالصبر
أذن نتاج المعرفة والمال والعمل (٢) ، تصديقا لقوله تعالى :

« سلام عليكم بما صبرتم » (الرعد : ٢٤)

« فصبر جميل » (يوسف : ١٨)

(١) أحياء علوم الدين — ج ١٢ .

(٢) د . حسن الشرقاوى — الفاظ الصوفية ومعانيها .

وتتركز في الصبر الأداب للرغبة والاخلاق للمقومة والصبر صفة من صفات الانسان المؤمن ، فان الصابر يصبر عند الابتلاء ويشكر على حال النعمة .

والتربية الاسلامية تأمر بالصبر لانه من فضائل العقل . والصبر هو عدم الاعتراض على ضياع ما يتلذذ منه الانسان وما يحبه ويشتهي ، كما أنه صبر على ما يعانىة الانسان من الالم ، وتحمل للمحن والفاجعات .
« ولئن صبرتم لهو خير للصابرين »

(النحل : ١٢٦)

والصبر غير كبت الدوافع والرغبات ، فالصابر آمن لانه ليس خائفاً على ضياع شهوة أو فقد لذة وانما هو يغفل الصبر وهو واع لما يفعل ، عارف بثمرات صبره :

« انا وجدناه صابرا نعم العبد أنه أواب »

(ص : ٤٤)

اذا تعود الانسان على الصبر ، فانه يتقوى بتقوى الله ومن لله والله فهو موقف علم فالجاهل لا يتحدد شيئاً انما يختار الاسهل ويهرب الى الراحة والخمول ، وهو امتحان فيه ينجح الانسان أو يفشل .
« ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين »

(محمد : ٣١)

التواضع :

يبين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أنه يبغض المتكبرين والمتكبرين والتواضع هو التذلل لله تعالى ، فيجد العبد العظمة والجبروت

للحق تعالى ويقول صاحب قوت القلوب (١) . ومن الخير فضل العبادة
التواضع ، والتواضع يظهر بمعان خمس : القول والفعل الذي والاثاث ..

ويروى عن الرسول ﷺ قوله

« اذا رأيتم المتواضعين فتواضعوا لهم ، واذا رأيتم المتكبرين فتكبروا
عليهم ، لان في ذلك أصغار ومذلة لهم ، ولكم بذلك صدقة » (٢) .

ويروى عن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أتاه ضيف ذات ليلة وكان
المصباح ينطفئ فقال الضيف يا أمير المؤمنين أقوم فأصلحه . قال عمر ليس
من مروءة الضيف أن يستعمل ضيفه . قال الضيف : أدعوا الغلام . قال
عمر : « لا أنه نائم » وقام عمر فملا المصباح . فقال الضيف قمت بنفسك
يا أمير المؤمنين . فقال ذهب وأنا عمر ورجعت وأنا عمر وخير الناس عند
الله من كان متواضعا » (٣) .

والتواضع سمة من سمات الانبياء والاولياء ، وهم القدوة والتي يجب
أن نقتدى بها في العملية التربوية لدى الصبى والشباب والكهل جميعا .

الاعتدال :

الاعتدال هو الاستقامة للحق ولا يمكن أن يتم العدل في النفس
الا بالاعتدال وهو تربية سليمة للاخلاق ، فالاعتدال موازنة وقسط وقصد
وقوامه واقلصة للعدل (١) .

وفيما يتعلق بالعدل مع الناس يقول عز من قائل :

-
- (٢) الشيخ أبو طالب المكي — قوت القلوب ج ٢ .
(٣) د. حسن الشرقاوى — الفاظ الصوفية ومعانيها .
(٣) الايام السمرقندى — تنبيه الغافلين .
(١) د. حسن الشرقاوى — نحو تربية اسلامية .

« وإذا قلتم فاعدلوا ، ولو كان ذا قربى » (الانعام : ١٥٢)
أما فيما يتعلق بالاعتدال في المأكل والمشرب والنفقة يقول الله تعالى :
« والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما »
(الفرقان : ٦٧)

وأما ما يتعلق بالعدل على النفس :
« وان حكمت فحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين »
(المائدة : ٤٢)
والوسط الاسلامي هو التوازن في الفكر والسلوك والتطبيق ، يقول
عز وجل :

« قال أوسطهم » (القلم : ٢٨)
وأوسطهم هو أفضلهم رأيا وأكملهم عقلا ، وأتمهم حكمة ، فاذا سلك
الانسان مسلكا وسطا ، لا مغالاة فيه ولا تقصير فان ذلك يعنى أنه اعتدل
أمره وقصد الطريق المستقيم ولم يترك الاسلام شيئا بين التوازن والاعتدال
في الجسم والنفس والعلاقة بين الناس بعضهم وبعض الا وطرقه .

الايثار :

الايثار سخاء وكرم في النفس التقية الزرعة التقية ، وهو ضد الانانية
والبخل والشح والتقتير ، وهو من أجمل الفضائل البشرية فيقول عز وجل :
« ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه
فأولئك هم المفلحون » (الحشر : ٩)

ان الايثار طبع المؤمن وأخلاقه ، فهو يؤثر غيره على نفسه ولو كان
محتاجا الى ما يقدمه الى أخيه من بذل وعطاء ، فالاخوة الاسلامية جعلت

نفسه مطيعة لله ، مخلصه له تعالى ، متجهة دوما الى خدمة الاخوان ،
ومساعدة العوز والفقير وزيارة المريض ومعاونة الضعيف وتحمل الشدائد،
ومناصرة المظلوم والمسكين •

والايثار تركية للنفس وتصدق للخير والنفس اذا تركت لاهوائها
بخلت وشحت وقترت بل وطلبت المزيد من المال واللذات •

والايثار ايس تطبيعا أو تكلفا ، وانما طبعاً راسخا وخلقاً ملازماً
للمسلم المؤمن وبه يتميز عن غيره من أصحاب العقائد المنحرفة والمذاهب
الضالة الخارجة عن الاسلام •

ان الايثار بالمفهوم الاسلامي هو الطريق الوحيد الموصول للسعادة
في الدنيا والاخرة •

الاحسان :

الاحسان سلوك انساني عظيم يتأكد به الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر والاحسان ايثار وهو ثمرة طيبة للنفس التقية المخلصة في العمل
والعبادة والاحسان ايثار وتضحية ، عطاء وبذل للغير عن طواعية ورضا لان
المحسن لا يطالب بثواب يستحقه في الدنيا ، وانما يتركه اختياراً لله تعالى
الذي عنده الجزاء الاوفى على احسانه وفي هذا يقول تعالى :

« ان الله يأمر بالعدل والاحسان » (النمل : ٩٠)

ومفهوم الاحسان في الشريعة الاسلامية أن لا يعطى الانسان وهو
كاره أو مجبر ، ولا هو متعجب أو راضى عن نفسه لان ذلك احسان ظاهري
اذن فهو تظاهر بالاحسان أما استعراضنا ، أو استعلاء على الآخرين وهذا

بطبيعة الحال يناقض معنى الاحسان ، لان الاحسان نوع من عبادة المؤمن لله .

فبالاحسان يشعر المؤمن شعورا ملازما ، ان الذى يعطى هو الله تعالى وحده ، وأن المال والصحة والجاه وكل ما فى الدنيا انما هو منه واليه فلا يحس المؤمن فى الاحسان بذاته الا كوسيلة اختارها الله تعالى لفعل الخير وعمل المعروف .

والاحسان بهذا المعنى امداد واستمداد من الله الى عبده وليس وقفا من العبد على غيره لان فى الموقف اعتراض ومشاركة للربوبية ، وهو نوع من الشرك الخفى ، فالله تعالى هو مصدر الخير والمحبة وأى احسان بخلاف ذلك يخل بمعنى الاحسان على الاطلاق .

وتدل الايات الكريمة على معنى الاحسان فيقول الله عز وجل :

« من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » (الانعام : ١٦٠)

« وأحسنوا ان الله يحب المحسنين » (البقرة : ١٩٥)

« وبالنوادين احسانا » (البقرة : ٨٣)

« والمعاقين عن الناس والله يحب المحسنين » (آل عمران : ١٣٤)

والاخلاص احسان ، فالمخلص يعمل تقربا الى الله ولا يستهدف منفعة ذاتية والاحسان يعبر عن معنى الاخلاص^(١) ، وهو العلامة المميزة لصدق العبد مع ربه ورجوعه الى شريعة وحقيقة ، اذ الشريعة ان تعبد الله والحقيقة أن تشهده .

والمعرفة احسان ، فهي توحيد الله ومعرفة مقامه تعالى وهو الغنى على الحقيقة ، المحسن على الدوام ، فبالمعرفة يميز العبد مقامه كمبد ومقام الله كسرب .

ويقرن الاحسان بالمعرفة والعلم ، فعندما يحسن الانسان يحظى بمعارف لم تكن عنده وبعلم تقرب الى قلبه فيغدى عارفا بثوابه واحسانه فيشعر بحلاوة ومعرفة منه من الله فضلا مصداقا لقوله تعالى :
« هل جزاء الاحسان الا الاحسان » (الرحمن : ٦٠)

الوفاء :

الوفاء يجعل الخوف رجاء واليأس أملا والسخرية غيطة وسرورا فهو الدواء الشافي والعلاج الحاسم لظنون الشرك والريبة •
فبالوفاء تعلم النفوس الحائرة معنى الايثار • وبه تلهج القلوب المتعطشة الى حمة الله بالشكر والحمد والامتنان ، كما تقوى على مواجهة المصائب والابتلاءات •

والوفاء أيثار النفس الخالصة من شوائب الدوى ويقظة القلب التقى من موافقة الشر وتجنب لماوى الانانية ولقد بلغ ابراهيم عليه السلام الغاية العظمى للوفاء لله فأقدم على ذبح ابنه واحب الناس اليه عندما علم يقينا أن ذلك مطلبه تعالى ، فأمتحن بهذا الابتلاء الذى يعجز عن تحمله أصحاب العزائم والصالحون الا قليل •

« و ابراهيم الذى وفى » (النجم : ٣٧)

والانسان الصادق اذا وضع نفسه فى تجربة ابراهيم عليه السلام لخر راکما لله خاشعا له تعالى ، الا يمتحنه بهذا الابتلاء العصيب وذلك الاختبار الرهيب ، فمهما كان أخلاصه فانه مع ذلك ضعيف ومهما كان أيمانه فهو أنسان يئوس قنوط •

الوفاء اذن أخلاق الحنيفية السمحاء والشريعة المحمدية الغراء اذ

يرتبط بها ارتباطاً وثيقاً ، فهو منحة ربانية للمخلصين ورحمة الهية للمحسنين
وإذا كان الوفاء مما يحض عليه المؤمن فأنه يعد قاعدة أساسية للقواعد
الاخلاقية في السلوك والمنهج الاسلامي •

ان خلق الوفاء هي التي يتميز بها المسلم عن غيره ويتقون بها المنهج
الاسلامي في السلوك العلمي على جميع النظم والمقائد والتشريعات البشرية
والانسانية •

فأى منهج أو نظام أو قانون بشرى يستطيع أن يغرس في نفوس
مواطنيه معنى الوفاء تلك الفضيلة الكبرى وذلك الخلق الرفيع مثل ما غرس
ويغرس وسيغرس الاسلام في قلوب أبنائه معنى الوفاء •

الزهد والتزهد :

زهد في الشيء وعن الشيء يزهد زهدا وزهاده بمعنى أعرض عنه ، أو
غير راغب فيه فهو زاهد وهم زاهدون (١) •

ويستخدم الصوفية لفظ الزهد بمعنى الغنى عن الناس والاقبال على
الله ولذلك يرتبط الزهد عندهم بالفقر (٢) ، فالفقر هو ما يحتاج اليه الانسان
أما فقد ما لا يحتاج اليه الانسان فلا يسمى عنده فقرا (٣) •

لذلك فمفهوم الفقر ينطبق على جميع الخلق لانهم جميعا مفتقرين اليه
ومحتاجين الى كماله وجلاله فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى فقير لانه
ناقص يحتاج الى الكامل ، بل يحتاج الى دوام وجود ودوام وجوده مما
يستفيده من فضل الله تعالى وكرمه وجوده •

(١) معجم الفاظ القرمن الكريم ج ١ •

(٢) احياء علوم الدين ج ١٢ •

(٣) د. حسن الشرقاوى - الفاظ الصوفية ومعانيها •

ان الاحساس بالغربة في الدنيا يجب أن يسود كل حياتنا وبذلك نتخلص
من فتنها وشهواتها ومائدتها التي لا تشبع أحدا •
وللغريب أوصاف وخصائص ومواصفات فهو يتخلق بخلق الانبياء
ويتسلح بزهد الاتقياء ويتقوى على الدنيا بالافعال الصالحة وأعمال البر
النافعة •

وستخدم أئمة الصوفية الزهد بمعنيين زهد ظاهر جلى وزهد باطن
خفى (٤) ويرون أن الظاهر من الزهد هو ترك الحلال من المأكولات والاموال
أما الزهد الباطن الخفى ، فهو الزهد في الرياسة وفي حب الظهور
وكذلك فان عدم التدبير وعدم المنازعة مع الله هي من أسس الزهد الباطنى
عند الصوفية •

فالزهد الحقيقى ليس الفقير الى المال ولكنه الغنى الشاكر — الذى
ينظر للدنيا بعين الزوال لتصغر عنده ، فيعرض عن زينتها وفتنتها ويخاف
دون الله فلا يعد زاهدا ، لان المخلوق مهما كان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا
أما اذا شغل الانسان بغيره من الناس وأمل فيه وأحتاج اليه وطلبه
سبيله •

والترهد اذن افتقار الى الله • لا افتقار الى المال ، وبذلك يكون ارتباط
الامور والتوسل اليه بالانفاق والعتار والايثار والاحسان والتصدق فى
القلب صادقا بالحاجة الدائمة الى الله تعالى والاسترسال معه فى كل أمر من
عزوفه عنها بلا تعمد أو تكلف أو تظاهر •

(٤) د. حسن الشرقاوى — الشريعة والحقيقة •

الوقوع في حبالها ، ويخشى الاغترار والاملاك فيها . ويجد الحقيقة في ذلك فكيف يملك لغيره ، فالله وحده هو الغنى المغنى وهو غنى عن عباده وعباده في حاجة اليه على الدوام والاستمرار ، ومن شهد أفقره الى الله أغناه من في حاجة اليه على الدوام والاستمرار ، ومن شهد أفقره الى الله تعالى ورجع اليه أغناه من حيث لم يحتسب وأعطاه من حيث لا يدرى •

مفهوم الزهد اذن ليس معناه أن يعدم الانسان المال أو يرفضه رفضا تاما ، وانما الزهد أن يكون المال في اليد وليس في القلب ، ان يكون وسيلة لتحقيق غاية هي عبادة الله في الارض ، فاذا تكبر أو تجبر الانسان فلا يعد زاهدا واذا أستغل أو أحترق أو ظلم فلا يعد زاهدا •

والتزهد وسط عدل لانه يحقق الخير للنفس وللناس في الحياة الدنيا وفي الآخرة جميعا ففي التزهد سعى وجهاد في الرزق وهذا السعى ليس من أجل الشره والاسراف والحرص أو لتلبية الشهوات الزائلة أو لتحقيق اللذات وانما من أجل تحقيق رسالة الانسان في الارض وتنفيذ أوامر الله في الزكاة والانفاق والتصدق والاحسان كما أنه ليس تبطلا وسلبية وانعزالا ، واعتمادا على الآخرين بدعوى التنسك والترهبين وانتظار للخير بلا سعى أو تعمير في الارض واجهاد من أجل الرزق •

ان نظرية التزهد الاسلاميه متكاملة تربط بين السلوك الاخلاقي والاقتصادي برباط محكم ، فليس الزهد الا طاعة الله وسعيا وجهادا واجتهادا حسب منهج الله وشريعته وذلك لتحقيق كلمة الله في الارض •

القنوت :

ما أعظم ذلك الفرق بين القانت والقانت ، بين الطائع لله وبين يائس من رحمة الله ، بين الصادق مع الله والكافر بنعمته ، بين الصابر لله وفي سبيل الله ، والمعترض على حكمته والمتحدى لبلائه وابتلائه •

فالقانت موحد بالله صادق مع الله لا يطلب من حوائج الدنيا الا ما قد قسمه الله له ، والقانت طائع لله والطاعة دليل العالم بالله والعمل لله والاخلاص له تعالى • والقنوت منتهى الطاعة (١) •

ولو أطاع الانسان ربه ما انحرف وما عصى ولا وقف بباب الخلق يلج في الطلب والرجاء مهانا ذليلا ، لو أطاع الانسان لوجد أنه تعالى وحده المجيب لطلبه ورجائه على الحقيقة المعين على الدوام • المنعم عليه على الاستمرار •

أما القنوط هو انقطاع الامل في الخير واليأس منه ، واليأس أعلى درجات القنوط واليأس صفة ملازمة للمشرك والكافر لانه يظن أن الدنيا يجب أن تسير وفق هواه وتمضى الامور بحسب ما يرغب •

« ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون » (الحجر : ٥٦)

والقانت يحيا في أمن نفسه ويعمر قلبه الامن والطمأنينة والسكينة فلا يشكو وإنما يحافظ على حقوق الله ولا يترك غرضاً من غرضه ولا يهمل تكليفاً من التكاليف الشرعية •

أما القانت من رحمة الله ، فهو عدو لنفسه وربه جميعا فقد في قلبه الرحمة بقدر رحمة الله •

(١) د. حسن الشرقاوى - الشريعة والحقيقة •

اللهم اجعلنا من القانتين حتى نعبدك حق عبادتك •

الطاعة :

لو طبق الانسان طاعة خادمه له ، ، اطاع ربه مثل ما يطيعه خادمه لكان ذلك فضلا وخيرا •

لكن الانسان كثيرا ما يقف على أبواب الخلق مهانا ومع ذلك لا يرجع لخالقه لانه مشغول بغيره وهو تبصر ما وجد من يستحق الطاعة غير الله عز وجل •

كما تميل النفس أيضا الى المعصية والتي نجدها في القاجر والكافر والعاصي ، على هذا النحو أفعال واضحة جليلة يحكم بها صاحبها بالخروج عن آداب الدين ويتهم بالتقصير في السنن الواجبة والآداب ويقتضى منه اذا خرج عن الشريعة الاسلامية وذلك باقامة الحد عليه •

أما الطاعة لله ، فالحكم على صاحبها جد عسير لان هذه الطاعة باطنية خفية اذ يظن بعض الناس ان الطاعة لله هي ورع ظاهر وخشوع وتقوى ظاهرة فيتقربون الى الله بالصوم والصلاة والترهد في الحياة الدنيا ، ولكنهم في الحقيقة يخضعون في قلوبهم المريضة نفوسا أمارة وقلوبا جاحدة وظالمة وحقدا وحسد ، واعتراض على خلق الله وميلا الى العدوان •

والطاعة مسابقة بين العباد (١) في الظاهر والباطن فكما أن بين الناس أختلافا واضحا في الطاعات الظاهرة ، فان بينهم أيضا أختلافا واضحا في الطاعة الباطنة فاذا طلب الانسان أعلى الدرجات فعليه أن يجتهد حتى

(١) د. حسن الشرقاوي ، الفاظ الصوفية ومعانيها •

لا يسبقه أحد بطاعة الله وقد أمر الله تعالى بالمنافسة والمسابقة في الطاعات
اذ قال تعالى :

« سابقوا الى مغفرة من ربكم »

(الحديد : ٢١)

« وفي ذلك فليتنافس المتنافسون »

(الحديد : ٢١)

فالطاعة عند أهل الحقيقة منافسة شريفة صادقة للتقرب الى الله الى
أن يصل العبد الى الثبات في المرتبة والطاعة من عدم الغفلة عن ذكر الله وهي
من نفس الوقت عدم المخالفة والاعتراض ، فهي ايجابية وسلبية في آن واحد
بمعنى وجوب طاعة الله وسلب الاعتراض من النفس على أحكام الله ورسوله
صلى الله عليه وسلم .

فصل الأول

فطرة التربية الاسلامية

لم ينزل دين من الاديان ، ولم تنص شريعة من الشرائع على أنها دين الفطرة الا دين الاسلام وشريعته .

ومن الحق القول أن الاديان السماوية كلها ، مع اختلاف أزمانها وتعدد أنبياءها ورسالتها ودعت الى الاسلام وتوحيد الله وعبادته ، والايمان بأنه الخالق على الحقيقية المعبود على الدوام المستغن عن الكل والكل مفتقر اليه (١) .

« فأقم وجهك للدين حنيفا ، فطرة الله التي فطر الناس عليها »

(الروم : ٣٠)

فالفطرة هي الاصل الجامع — وذروة التشريع الشامل ومقتضى العمل الصالح والاساسى الذى يرجع اليه فى المسائل كلها والمعنى الذى يوزن به صلاح الامور من فسادها وبالفطرة تتفهم مناص الدين ، وما اليه من حكمة الله البالغة ، وبالفطرة أيضا يهدى الناس الى استنباط الاحكام ، ومعرفة القوانين الكلية التى تستخرج منها المسائل الجزئية ، والتفريعات التى تتدرج تحت الموضوعات العامة .

« الا الذى فطرني فانه سيهدينى »

(الزخرف : ٢٧)

الفطرة السليمة مال وفعل وعمل للنفوس المسترشدة بالحق لا تقبل الفساد فى الارض وتؤمن بالوسط العدل ، فلا تغفوا أى نفس من ابتذال

(١) د. حسن الشرقاوى — نحو تربية اسلامية ص ٥٧ .

واسراف فتظن ارضها وحبها للتجبر والسيطرة والانانية أن المنفعة الذاتية غاية وان تحقيق اللذة في السعادة المنشودة ، ولا تقتتر في بخل أو شح فتوهم أن المذلة والجبن والسلبية هي الطريق الموصلة للامن من الخوف كما قال الكافرون •

« فأذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون »

(المائدة : ٢٤)

والدين فطرة في الانسان والفطرة موافقة العقل للشرع والدين هاد للعقل من الجنوح والجمود والتهور والجبن والسلبية في الاخلاق والعلم والسلوك والفطرة لا يختص بها نفر من الناس ^(١) • أو شعب دون آخر ، أو زمان أو حضارة دون حضارة ، انما الفطرة التي قرن بها الدين الاسلامي مشتركة بين البشر جميعا ، مفطور عليها الناس ، فقيرهم وغنيهم مسلمهم وكافرهم عربيهم وعجميهم أسودهم وأبيضهم •

« فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله »

(الروم : ٣٠)

واذا لم يكن هناك بين الخلق جميعا شيئا مشتركا مفطورين عليه فلن توجههم أخلاق ، ولن يصلح معهم عقيدة ، ولن يقنعهم مذهب أو رأى ، ولن يفيد معهم وعظ أو أرشاد ، ولن يتفقوا على أمر يجعلهم متوحيدين فكريا ، ولن ترضى نفوسهم بقانون أو تشريع ، فالانسان اذا لم يوجه الى ما فطر عليه ، فانه ينزع الى لذته ، ويتغافل ويظلم ويتعدى حق الله

(١) الشيخ محمد الطاهر عاشور — اصول النظام الاجتماعي في الاسلام •

.. لقد خلق الله تعالى الناس شعوبا وقبائل متباينة العادات ومختلفة الطبائع متعددة التقاليد ، متفرقة الاخلاق ، الا أنه جعل فيهم في الوقت نفسه ، فطرة جامعة هي التي تعين العاقل على اتباع ما استهدف الله من الدين فالفطرة حقيقة بديهية للمتأمل واضحة كل الوضوح لصاحب القلب السليم والنفس المستقيمة .

أن أهم ما يظفر به المتأمل في التشريع الاسلامي أنه يستهدف الاصلاح والصلاح ، وان غايته التيسير والرحمة والهدى ، وليس التعقيد والغموض والظلم حتى ينصلح البناء النفسي والاجتماعي ، وحتى لا تنتشر القوضى بيد الناس ، كيلا تفسد الارض .

« ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة »

(النحل ١٢٥)

« ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا »

(البقرة : ٢٦٩)

ونظرة الاسلام للعلم على أنه مواكب للفطرة ، تعد نظرة أكثر شمولية وأعمق وجودا وأرشد في تباين السلوك الواجب الاتباع من كثير من النظم والنشائ المستحدثة اذ الفطرة أصل جامع ، وأساس متين يصلح للباحث عن النظام الاجتماعي الاسلامي عدة وعقادا ، للترويد بالحقائق الكونية والاسرار العلمية .

وبالنسبة لاقامة الحدود الشرعية فأمر الله نافذ على السارق وذلك باقامة حد قطع اليد عليه ، وهذا مقتضى الفطرة السليمة ، أما اذا تغيرت ظروف المجتمع ، وتعذر إعطاء الحقوق لمستحقها ، وتجمدت القواعد الشرعية

فلم تمتد الى الاغنياء لتأخذ منهم حق الفقراء ، وأفلس بيت المال ، فلم يعد قادرا على الوفاء بالتزامه قبل المحتاجين والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ، فانه لا يمكن أن يقام الحد على سارق بقطع يده مدام لم يعرف له المجتمع حقه الشرعى ، ولم يعط ما أمر الله به أن يعطى له لئلا يتسنى له أن يحيا حياة كريمة ويجب أن يرجع القاضى الى ان السارق ما أقترن هذا المجرم الا لوجود قصور من قبل الجماعة فى تطبيق شريعة الله لتشمل الناس جميعا •

وفى هذه الحالة لا يقع الجرم على السارق الذى له عذره فيما ارتكب من جرم بقدر ما يقع على الجماعة الاسلامية ، فاذا عوقب فان ذلك يتنافى مع الدين الخالص والفطرة السليمة والعقل الراجح السديد •

١ — التربية بين مناهج الله والمناهج الوضعية :

تؤسس نظريات التربية فى المجتمعات الحديثة والمعاصرة ، من أنظمة وضعية أو مذاهب فلسفية أو تجارب أكاديمية أو تطبيقات عملية ، تعقد المؤتمرات وتعرض الابحاث والدراسات والقواعد التى تحدد النظم التربوية الناجحة والتى تكفل فى تصورهم أيجاد المجتمع الافضل أو الاصلاح والذى يمكن أن يخدم أغراض الدول ويعمل على أنمائها ولا تستهدف هذه السياسات تكوين الانسان الصالح من قريب أو بعيد •

فالمواطن الصالح فى فلسفة التربية البرجماسية هو الشخص الناجح الظاهر بكل شئ ولذلك فاننا نجد المرأة الامريكية تربي أبنها على حب الغلبة اذ عليه أن يسعى جاهدا ان يصرع غيره ، ويتفوق عليه فى كل فعل وأمر وهذا

الصراع الانانى يفسد علاقات الاخوة والمحبة ويميت فى النفس الايثار
والتضحية فتضيع فى فلكه القيم الكبرى مكارم الاخلاق كالأحسان والعدل
والمساواة والأخاء •

وتقييم الإنسان فى هذا النوع من التربية يتم على أساس التفوق
المادى دون الاهتمام بأى معايير أخرى ، فالغنى فى تصورهم هو الطيب
الحسن والفقير هو السيئ البائس ، وبذلك تكون الأحكام جد بعيدة عن
الحق والصواب ، اذ ربما يكون الثانى الفقير أفضل من الناحية الأخلاقية
والسلوكية من ذلك الغنى الذى ربما جمع ماله بطرق غير مشروعة ، ويحيا فى
رعب دائم خوفا على ماله وبالرغم من ذلك كله ينظر اليه على أنه فى سعادة
وخير دائم •

لقد تأثرت التربية فى البلدان الأوروبية بالحضارة المادية وجعلت المادة
والنجاح المادى هو الأساس الذى يستهدفه الإنسان فى حياته لذلك نجد
التكالب على جمع المال والمنافسات غير المشروعة واستثمار الأموال بطريقة
ربوية هو هدف الاقتصاد الليبرالى فى الغرب الرأسمالى والشرق الشيوعى
برغم الاختلاف بين المعسكرين فى النظرية الاقتصادية •

ان تعاسة الإنسان وشقائه انما يكمن فى أن يكون عبدا للهوى من ناحية
وللمادة من ناحية أخرى فالمال فى النظرة الإسلامية هو وسيلة وليس غاية
ومتى أصبح الإنسان عبدا للمال وأصبح المال غاية له فى حد ذاته أنقلبت
المعايير والمفاهيم فى عقله ونفسه وقلبه جميعا ونسى الإنسان روحه وقيمه
ودينه وطفق يسعى وراء سراب لا يمسك به ويرفض أن يتركه •

أن ربط الأخلاق بالمعاملات وربط المعاملات بالأحكام هو هدف التربية

الإسلامية فالمعاملات ان لم تقم بطريقة شرعية فهي محرمة ومستكرهة
فالاساس في التشريع الاسلامي التركيز على الاخلاق ، ومن الاخلاق تنبعث
كل المعاملات ، فاذا لم يقتدى الانسان بشريعة الله وسنة رسوله فلا يغول
على كلامه أو ماله ، ونجاحه في الحياة الدنيا •

ان العبرة بأن يكون الانسان تقياً ورعاً ، وليس العبرة بأن يكسب
خصمه أو يتفوق على غيره في أى مجال من مجالات الحياة •

فالنجاح والفشل انما هو بأذن الله وبمشيئته تعالى وليس بعلم
الانسان أو بماله أو نفوذه ، واذا اراد الله بالانسان خيراً بارك له في رزقه
الحلال •

لذلك فان منهج التربية القرآنية يركز على الاهتمام بالايثار والاخوة
والمساواة دون النظر الى المراكز الاجتماعية أو الثراء المالى أو السلطان •
فكم من رجل غنى مبغوض من الله والناس ، لشهره وفرحه واستغلاله
للناس والعباد ، كم من فقير من المال غنى بعفة نفسه وايمانه العميق بالله ،
فالقياص بين منهج التربية الاسلامية ومنهج التربية الغربية من مختلف ذلك
لان تلكم المناهج تفصل بين روح الانسان وبينه وبين دنياه وآخرته فتركز
على النجاحات المؤقتة في الحياة الدنيا دون الاهتمام بربط ذلك النجاح
بالاخلاق •

ولذلك نجد الحضارة الغربية متقدمة تماماً في النواحي المادية بعلمة
والتكنولوجيا بخاصة الا أنها من ناحية أخرى متأخرة تماماً فيما يتعلق بتربية
النفس والاخلاق •

لذلك أنه يتوجب على المسلمين في هذا العصر ان يتمسكوا بأخلاقياتهم

ودينهم وأن يرفضوا محاكاة الغرب وتقليده في الدعاوى الكاذبة والمزاعم المستكرهه .

على المسلمين أن يرجعوا الى الكتاب الكريم والسنة المحمدية ليتروودوا بها في رحلة الحياة ، حتى يأذنوا موافقة الاهواء وغواية الشيطان .

الاسس النفسية لتربية النفس

١ - معرفة الحلال والحرام :

يقف المسلم في هذا العصر حائرا بين الاخذ بالمستحدثات أم اعتبارها حراما ، فمنهم من يعتبر العروض المسرحية بدعة وضلالة ومن المحرمات . طريقه ويرشده الى ما ينفعه في دنياه وآخرته . أننا نحتاج الى تطوير المسجد ليقبل عليه العباد وطلبة العلم فلا يغلق ابوابه بعد الصلاة . كما أننا نريد أن تكون وسائل الاعلام ووسائل لتربية ومعرفة الحلال والحرام وتثبيت أيمان المؤمن . . . فعلينا أن يكون لنا منهجنا التربوي والذي هو كلام الله وسنة رسوله .

الحلال والحرام :

أن الإسلام دين الفطرة واليسر والرحمة لا طقوس معقدة تبتعد عن مواكبة العقل الرشيد فهو يواكب الفطرة السليمة والحلال بين والحرام بين وكلاهما ظاهر للنفس المستقيمة اذ هو يتوافق مع العدل النفسي . العدل مقصد الرجل المستقيم المقتصد في الامور وهو الذي يتجنب الافراط والتفريط فالحلال هو القسط والقسط هو الحق لانه ضد عدم قيام الشئ في موضعه فالحلال يقصد به العدل وهو الوسط والوسط هو الاختيار

الامثل فالحلال ضد الحرام وان الحلال معناه الاعتدال والاستقامة والدين
استقامة للنفس وللأشياء في مواضعها وبذلك يتحقق للنفس أمنها واستقامتها
وهو يستهدف مصلحتها .

أما الحرام فهو ظلم وجور وانحراف ضد طبيعة الأشياء وهو نقص في
الشيء .

وكما يمكن تطبيق فكرة التحلل والحرام على النفس باعتبارها الوسط
العدل بين الإفراط والتفريط فإنه يمكن أن يطبق في مجال السياسة والمجتمع
وعلى ذلك فالعدل يحتاج الى مرونة في تطبيق قواعده .

والحلال والحرام هما قاعدتين أساسيتين لحماية الفرد والمجتمع
وحقوق الله والإنسان فهو يفرق بين العمل المحرم والعمل المباح لتحقيق
فكرة العدل درجة درجة في الطريق الى العدل الكلى والنفائى . فالعدل
لا يخضع لمصطلحات اذ أنه جارحه لكل نفس وهو لا يتغير ولا ينسخ ومنال
ذلك العدل المطلق الفطرى وهذا العدل المطلق انما هو العدل الالهى ، وأن
الإنسان عندما يصبو بفطرته السليمة فهو يحاكي فيه عدل الله الا أن الإنسان
لا يمكن أن يصل الى عدل الله لانه عدل مستقل عن كل شيء عن النفس
والتقاليد أنه عدل يرقى فوق معنى العقل .

فاستهدف الإنسان للعدل يجعله مستقيما متوازنا لا يميل وبذلك
يظفر الإنسان بالنجاح .

٢ - الإيمان بالغيب :

الوجودى كإنسان غير ملتزم بشيء على الإطلاق مادام قد تعرد على
الفضائل ومكارم الاخلاق فأصبح عنه عبثا وفكره لعبا ولهوا . . ففى الاسلام

يقتضى بالفنان اذ يرتبط في سره وعلايته بأمر الله ومعنى ذلك أن الايمان هو منهج الفنان أو الاديب أو المفكر المسلم .. فمصطلح الايمان لا الالتزام هو المصطلح الصالح الواجب التطبيق في حقول المعرفة . اذ هو منحة ربانية وهبة الهية للعبد السائر في طريقه تعالى .

٣ — جهاد النفس :

اذ تركت النفس دون تربية تميل الى الراحة لذلك كان طبع الجاهل النسيان لاوامر الله . اذ يرى الجاهل الغافل في الشر خير والعكس ،

لذا يحتاج الانسان الى جهاد طويل مع نفسه حتى يستقيم حالها وتسلم قيادها الى أوامر الله ... أن مجاهدة النفس عملية شاقة الا أنها الامانة التي حملها الانسان من دون المخلوقات ، اذ المجاهدة تصبح طبقاً ملازماً له ويرى فيها لذات عظيمة .

والمجاهدة لها ثمرات رائعة ، هي التي تجعل المؤمن يطمئن الى طريقه مهما لاقى من صعاب وقوى النفس هي :

قوة العلم (العلم الالهي) ، قوة العدل (العقل) ، قوة الغضب قوة الشهوة .

والصالح يهيمن بقوة العلم على القوى الاخرى في النفس .. وتكون العلم عنده قوية ، أما الجاهل تضعف عنده قوة العلم وتسيره قوة الغضب والغافل تسيره القوة الشهوانية ، فاذا أبرزت قوة الشهوة الى فعل غير مشروع سلطت قوة العدل الغضب على الشهوة والعكس .

١ - النفس بين الهوى والاستقامة :

الخصمان المتنازعان داخل النفس هما الهوى والاستقامة ، والهوى يستخدم الغش وإذا غش أشاع داخل النفس جوا من الارهاب حرب بين الهوى الذى يستعين بالرجيم ابليس وبين الاستقامة التى يلهمها ربها الحق المبين ، وإذا أنتصرت الاستقامة سكنت النفس وأطمأنت لكن الهوى لا يعترف بالهزيمة ، فإذا ما وجد الوقت اغار على الاستقامة والاستقامة تحمل في مضمينها الحكمة والعدل والتوازن والاعتدال •

٢ - الرياء :

أده من أدوات الهوى ويتقنع به الهوى عند الحاجة ويقصد بأستعمال الرياء الغش والخداع ، فالرياء هو الشرك الخفى يقول ﷺ « أن أدنى الرياء شرك » •

اذ المرائين أصحاب الشرك الاصغر لانهم تركوا المعاصى الظاهرة ، مع ذلك فان قلوبهم لم تنمحي عنها الصفات المزمومة ومثلهم فى ذلك كمثل الذى أصيب بالجرب ، غاريا فسق وهو ثمرة فجة لاستحواز الشيطان على النفس •

٣ - الغضب :

والغضب قوة من القوى التى أودعها الله فى الانسان لكن هذه القوة إذا لم ترتبط بالعدل وتسلك طريق الاستقامة استحوز عليها الشيطان وكان نتاجها الحقد والحسد •

ومحل قوة الغضب فى الانسان القلب ، والانتقام هو غاية هذه القوة وشهواتها وفيه لذاتها ولا تسكن الا به ، لكن الانسان المؤمن يستطيع أن

يستكن هذه القوة عندما يغضب وذلك بكظم الغيظ، لذلك ففان جهاد النفس ضد الغضب يتطلب قوة نفسية عظيمة •

٤ - الطريق الى الاستقامة :

ان جهاد النفس أعسر عليها من جهاد العدل لذلك يلقيه الرسول ﷺ بالجهاد الاكبر ويلقب حرب الاعداء بالجهاد الاصغر •

خير وسيلة لجهاد النفس تتركز على التربية والتربية تحتاج الى قدوة والقدوة هي الرسول وسنته ، وحتى لا تمل النفس من الجهاد الاكبر علينا أن نبدأ في معالجة أعوجاجنا بالايسر ثم بالاثق وهذا هو منهج التربية الاقوم •

فلا بد من أسلوب نبدأ به بعيدا عن المجاملة والزيغ والرياء الى تأمل صادق لحقيقة الدين لتستخلص الحقائق واذا معرفة الاسباب التي تؤدي الى الرياء بمثابة نصف العلاج ثم التمثل بالقدوة الحسنة ، وبذلك ينتصر الانسان على عدوه الذي بداخله ويتمتع بالحرية الحقبة التي هي العبودية لله .. ولا بد من اغلاق الابواب التي يمكن ان يدخل منها العدو الرجيم فهو لا يستطيع أن يغوى العبد الصالح إنما يغرى العبد الجاهل •

وسائل التربية الاسلامية

يفتخر العلم أهم خاصية يمتاز بها الانسان المسلم المؤمن ، ذلك لان نقیض العلم هو الجهل ، والجهل هو عدو الاسلام الاول ، وعدو نفسه جو الفاس ، وأفضل العلم ما اقترن بالعمل وأفضل العلم ما اقترن بالاخلاص •
فالتربية الاسلامية تقوم على العلم ، وهو ليس العلم المادي فحسب بل

الروحى أيضا ، فلا تتحكم المادية فتصير أفراتا ولا تتحكم الروحية فتصبح
تفريطا وشحا •

١ — التربية بالقُدوة :

وهى فى اختيار الشخصية المتكاملة التى يمكن أن يتخذها الطفل
أو الشاب قدوة له فتصير الانموذج المثالى للشخصية التى يود أن يتشبه
بها فى عمله وسلوكه وأخلاقه •• ولا شك أن أعظم شخصية على الإطلاق
شخصية الرسول ﷺ • فالإقتداء به هو الطريق الموصل الى التربية السليمة
ليعرف بسهولة ما يجب فعله وما يجب تجنبه ، اذهر المجتمع الاسلامى عن
طريق الاقتداء بشخصية الرسول ﷺ ••• ولا شك أن القدوة تؤثر فى
المقتدى وتبدأ بالوالدين فالطفل يثق بهما ثقة عمياء ولا بد أن يكونا فى لين
مع حزم ثم يأتى دور المدرس أمام تلاميذه فتقلد مناهج الغرب الحياتية
قول مرفوض ، واهمية القدوة إنما فى اختيار الانموذج المثالى لها ثم المحاكاة
والتقليد •

٢ — المحاكاة :

يتحصل الانسان على مادته العلمية نتيجة للتكرار والتكلف والعادة
والتعلم الشرطى ، وبدونها لا يحيط الانسان بشىء علما ••• والطفل الصغير
أنما يحاكي أبويه ويراهم قدوة له فى سلوكه ويثق فى أعمالهم وأفعالهم ،
وأول ما يتعلمه الطفل عندما يشب عن الطوق هو القدرة على التمييز بين
ما هو صحيح وما هو خطأ ، فالتكلف فى الاعمال أم تقيد عليه النفس وضيق
فى أول الامر الى أن تتعدد عليه •

٣ - التكلف :

بالنسبة للكتابة كذلك بالنسبة للعلم ، فاذا أراد الانسان أن يكون عالماً في شيء فعليه أن يمارس اعمال العلماء وتديد أقوالهم ويصير ذلك في قلبه طبعاً فيسمى عالماً مع وجود الفطرة السليمة ، وكذلك الامر بالنسبة لاكتساب مكارم الاخلاق ، فاذا أردنا اكتساب صفات السخاء أو التواضع فلا بد من الممارسة والتقليد والمحاكاة لأصحاب الكمالات الاخلاقية حتى يصير طبعاً في نفسه ولا علاج للانسان من أمراضه الا بهذا الطريق وبذلك المجاهدة فلن يكتسب صفة طيبة يعمل يوم واحد ، وكذلك الامر بالنسبة لمحاسنة النفس وتربيتها للتخلص من الافات والمعاصي أما الذي يستهين بصغائر المعاصي فانها تتراكم عليه فيصعب عليه المجاهدة ولا يستطيع منها الخلاص .

٤ - الطبع والتطبيع :

تهتم التربية الاسلامية بعملية التطبع ، فهي الطريق الذي بواسطته يتعلم فرد ما تقاليد وعادات ومفاهيم المجتمع ، حتى يستطيع التكيف معها والتعامل مع أفرادها وبعملية التطبع يوجه الطفل ويؤدب ويتخذ نهجاً لحياته .

(أ) الغزالي :

اذ الصبر أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفسه فان عود الخير وعمله نشأ عليه والعكس ... وعملية التذيع الاجتماعي للطفل لا تحتاج كثرة العتاب في كل حين فلا يوبخه الا قليل .

(ب) أهمية المعلم في التطبيع :

- ١ — استخدام الشفقة •
 - ٢ — أن ينصحهم في كل مناسبة •
 - ٣ — أن يزجر سيء الاخلاق •
 - ٤ — أن يخاطب المتلاميذ على قدر عقولهم •
 - ٥ — أن يراعى الفروق الفردية والصحية •
 - ٦ — أن يؤد علمه بعمله •
- ٣ — ابن سينا •• أن الانسان يختلف عن الحيوان • فالتطبيع الاجتماعي ضرورة يحتمها حفظ النوع الانساني •
- ٥ — التعليم الشرطي :

نظرية التعلم الشرطي عند الامام الغزالي :

ان الاحكام التي تطلق على الاشياء • ليست الا من الامور الاضافية على الذات ومن ثم لا يمكن أن تسمى الا أحكاما اعتبارية غير ثابتة •

ان اقتران أمر من الامور لشئ من الاشياء تدفع من يشاهد هذا الامر الى الاعتقاد أو الحكم بأن هذا الاقتران ضروري ، أما الاقتران الاخر الهام بالخاص فهو ملزم وليس ضروريا مثل البركة ، مثل نفور الانسان من الثعبان وهذا ما يسمى بالاستجابة الغير اشتراطية ، أما الفرق بينهما أن الثانية هي استجابة وهمية لعدم وجود المشير الاصلى (الثعبان) وهي وهم افتراضى •

والخلاصة •• ان عملية الاشتراط هي اقتران بين الاستجابة والمشير وهذه الاستجابة ليست فطرية وانما هي مكتسبة متعلمة عن طريق الاقتران

الشرطى ، وهى تستخدم الآن بنجاح كبير عن طريق تقديم الهدايا للأطفال المتفوقين كحوافز ايجابية •

١ — الترغيب والترهيب :

الترهيب يجب أن يتبع فى علاج السلوك المنحرف ، اذ يفرض على النفس التى تميل الى الراحة والخمول الالتزام بأن تقوم بواجباتها ، ومن طبع النفس النسيان والغفلة ، لذلك فان الترهيب يصبح نوعا من التذكير •• والترغيب يكمل الترهيب حتى يتوازن النفس والترغيب معناه الامل فى وعد الله •

٢ — التخلّى والتخلّى :

يقصد بالتخلّى أن تتخلّى النفس بالافصاف المزمومة كبديل للاوصاف المذمومة التى اعتادت عليها •• والتخلّى هو أن يتخلّى الانسان عن تلكم انعادات السيئة التى كانت سببا فى انحرافه عن الطريق المستقيم ، والتخلّى عن الذميمة والتخلّى بالمعصية معناه أنه سلوك طريق الحق والعرف عن الاهواء •

تقديم التخلّى عن التخلّى •• يرى بعض الائمة المسلمين ، انه يجدر بالمرءى أن يهتم بالتخلّى قبل التخلّى والتخلّى هو نوع من العلاج بالاضداد مثل الطالب المتكبر والمذهو بنفسه أو الذى يأكل كثيرا أو المحب للمرأة ، ولابد للتوفاء بالمعزم •

٣ - الوعظ والموعظة :

فمع وجود القدوة الصالحة فهي لا تكفى لخلق الشخصية السوية اذ لم يكن بجانبها الموعظة فالطفل السيء لا بد له من العقوبة ، كما لا بد من وعظ الطفل سواء عن طريق البيت أو المدرسة بصفة مستمرة حتى لا يغفل ولا ينسى ، فالتكرار هام جدا في عملية التربية .. والنفس على استعداد تام للتأثر بما يلقى اليها من كلمات فالانسان الكبير مثل الصغير في حاجة دائما الى الموعظة الحسنة - مثال لقمان - واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه : « يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم » فالقرآن الكريم مليء بالمواعظ والتوجيهات •

٤ - التوجيه والارشاد :

ان العملية التربوية تحتاج الى توجيه وارشاد والذي يقوم بهذه العملية التربوية لابد أن يكون قدوة صالحة يتمثل به الطالب ويثمر عن طريق الاقتداء به ، والتوجيه والارشاد يحتاج الى معرفة تامة بما يلقيه على الطالب مثل المبادئ والقيم ..

• العبادة :

أمر الله سبحانه وتعالى الناس بعبادته حتى تقوم الساعة ، وذلك لمغالبة الهوى والشيطان • ومخالفة لاهواء النفس .. والنفس الانسانية تأبى حسب تركيبها ونزوعها الى الالهواء لذلك كانت العبادة عملا لصلحتها • والعبادة شريعة الله وهي تحتاج الى المعاناة والمكابدة ظاهرا وباطنا حتى يساعة الانسان •

« واعبد ربك حتى يأتيك اليقين »

« وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » •

وهذا التحديد الالهي لرسالة الانسان في هذه الدنيا ، وعلى المربي أن يوضح ذلك ، لماذا خلق الانسان ؟ ما هو المنهج الحياتي ؟ ما هو الثواب والعقاب ، فالعبادة بهذا المعنى هي عمل لله وهي علم وعمل •

● الادب :

يتميز المسلم بالادب ، والادب هنا ليس الادب الظاهري ، وانما نابع من القلب ، وهو اذرة للتواضع لله سبحانه وتعالى وهو القلب ، فالادب دليل على صحة القلب وبعده عن الانانية وطلب الشهوات ولا بد للمربي الارتداد الى الادب ... فالادب ارادة للصبر ورضا عند البلاء لذلك يرتبط الادب بالصدق •

وهناك طريقة يتعرف بها المربي على حقيقة طالبه وهي الامتحان ، وعلى المربي تقوية قلب طالبه ، وسوء الادب في تطاول الطالب على أستاذه •

• - التمثيل بالقصص القرآني :

في القصص تشويق للنفس فتقمص النفس بعض الشخصيات الموجودة بالقصة وتتوق بها وهذا ما يسمى بالمشاركة الوجدانية مثل الاملام والمسارح ••

فالقصص تؤثر في النفس تأثيرا كبيرا فان الله سبحانه وتعالى العالم بحقيقة النفس الانسانية يستخدم القصص القرآني كوسيلة للعملية

المقربوية ، لأنه تعالى يعلم الميل الفطرى الى القصة فى الخلق البشرى •
فنجد القرآن الكريم يستخدم القصة التاريخية ليعرض لنا نبذة عن
حياة الامم الصالحة والمنحرفة وبعض الشخصيات التى تمثل القدوة
الصالحة ليختار الانسان الطريق الواجب الاتباع من خلال سماعه أو قراءته
للقصة القرآنية ونرى فى القصص القرآنية مدى العقوبة والمكذابين والنصر
للمؤمنين •

الفصل الثاني

المشكلة الاخلاقية والفكر الانساني

المشكلة الاخلاقية في ضمير الناس من قديم الزمان ، وارتبطت بالفكر الانساني ، ويتساءل الانسان ، لماذا وجد في هذا العالم ؟ وما هي الغاية من حياته ؟ وما هو الطريق الموصل الى السعادة الحققة ؟ وما هو الخير وما هو الشر ؟ الى غير ذلك من المشاكل الاخلاقية المختلفة ، ولقد حاول المفكرون القدامى والمحدثون الاجابة على هذه التساؤلات ، فمنهم من وقف مدافعا عن اللذات ومنكرا للالام ومنهم من اتبع الفطرة السليمة وطريق العدل والهدى والحق ومنهم من اتبع غرور العقل ومنهم من انتصف من نفسه ومنهم من ظلمها •

السوفسطائي والوجودي :

ان كل انسان يرغب في اللذة ويستمتع بها ، ويكره ، الالم والخير لذة والشر ألم ، وكل ما يراه الانسان خيرا فهو خير ، وما يعتبره شرا فهو شر والقوى يحصل على أكبر لذة والضعيف هو العاجز عن تحقيق لذاته •

سقراط :

يرفض ذلك بقوة ويقول أن الفضيلة هي ثمرة العلم ، ان الانسان لا يقدم على الشر باختياره ، ان الفضيلة الاولى للانسان هي القناعة ••

ولا شك أن المشكلة الاخلاقية ترتبط بموضوع الدين حيث الاديان تأمر الانسان بانتهاج السلوك السليم واتباع الخير ورفض الشر •

مشكلة الخير والشر :

لا ريب أن الخير غاية الانسان والشر عدوا له الا أنه لم يستطع أن يفرق بين ما هو خير وما هو شر .. ومن هنا اختلفت المعايير والاحكام الخلقية ، فهل الارادة الانسانية كافية لجعل الانسان أخلاقيا ؟ وأى نوع من الاخلاق تقود الانسان الى السعادة الحقة ؟ هل أخلاق الحرية والدين والعقل ؟

ان من رحمة الله على الانسان أن جعله مفطورا بالانتماء ومحبا للالفة والارتباط راغبا في القدوة الحسنة ، لذلك أرسل الله الرسل والانبياء لهدايتهم فيتعرف على طريق الحق فيسلكه ويبعد عن طريق الشر فيتجنبه ، حقا أن كثير من الناس يتخبطون على مسرح الحياة ولا يعرفون للحق سبيلا ولا للخير طريقا ولا للعقل وزنا ولا للفضائل قيمة •

فالسوفسطائيين زعموا عدم وجود حدود فاصلة بين الخير والشر فلأنكروا القيم السامية والمبادئ العليا وما يراه خيرا فهو خير والعكس •

سقراط آمن بمبادئ الاخلاق التي تتمثل في الخير بالذات وأقام حدودا للخير وحدودا للشر •

ونيتشه أنشأ فلسفه تعرف بفلسفه القوة •

أما كانط يرى أن الحق حق والخير خير ، ويقول لو كانت الحياة الانسانية ومجدها رهن بأن يقتل طفل واحد في مهبه لكان في سبيل ذلك جريمة كبرى •

مشكلة الانانية :

مشكلة الخير والشر نابعة من الانانية ، والانانية موقف ازاء الموضوعات الخارجية ، فان كل ما يرتبط بارضاء ميول أو ما يسمى « الميول الانانية » يحقق الى حد ما للفرد الاحتفاظ بحياته وعمله ، فاذا اعترض الميول الانانية عارض ينشأ عن ذلك عالم من الصراعات والمنزعات الشخصية ، ولو ترك الانسان لهذه الصراعات دون تربية لاتخذ الانسان من الانانية شعارا ومسلكا وغاية .

وفي الاخلاق الاسلامية تعبيرا يسمى بالمشاركة الوجدانية أو الايثار وهو في مقابل الميول الانانية ، ومن لهم الايثار يتألمون لآلام الناس ويسرون لسرورهم ولتقديم المعونة فكما توجد في الانسان ميول أنانية يوجد فيه مشاركة وجدانية وايثار وتضحية .

مشكلة الضمير وازادة الخيرة :

الضمير :

فالانسان عندما تتضج تجاربه يحكم على الامور ويشرع بتطبيق ما هو واجب ويتجنب المحظور والممنوع ، فان أدى الانسان عمله باخلاص مراعى وحى ضميره فانه يشعر بلذة وسعادة وما يسمى بالرضى الاخلاقى وعلى العكس . ومن هنا تنشأ منبع جديد للذة والالم عند الفرد وهو رضا الضمير ، وتأنيب الضمير . وما هو واجب اتباعه ، وحى الانانية أم الايثار أم الضمير ..

وما هي الارادة الخيرة ، كانت انها القوة المنفذة لما يوحى به الضمير،
اذا كانت خيرة أعرضت عن الشهوات والعكس •

أندريه كارسون •• لكى تكون ارادة الفرد خيرة عليه أمران :

١ — أن يتحقق قبل الشروع فى العمل من الواجبات التى عليه أن
يؤديها لكى يكون سلوكه على أحسن ما يكون •

٢ — أن ينفذ باخلاص تام ما بدا له أنه الافضل ما دام قد كون رأيا
صادقا فيما ينوى فعله أو عمله ولكن هل معنى ذلك أنه قام بعمل أخلاقى ؟

رسو •• ان وحي الضمير يمكن التوثوق فيه وأن الانسان يملك
بصيرة فطرية تعرفه طريق الخير والشر ، ولكن لو كان الامر على هذا النحو
ما كانت هناك مشكلة أخلاقية وما كان هناك سوفسطائيين •

اذن لا يمكن حل المشكلة الاخلاقية عن طريق وحي الضمير وحده
فالرأسمالى يدافع عن الميراث ليس أقل ضميرا من الشيوعى الذى يهاجمه •

نظرة الاسلام للمشكلة الاخلاقية :

ليست ارادة الانسان وعقله وضميره كافين للوصول الى الخير والحق
والفضيلة ومكارم الاخلاق •

لذلك اقتضت المشيئة نزول الاديان السماوية ، وهى المرشد الحقيقى
المكمل الصادق لعجز الانسان وفشله فى تفهم الحقائق والمعين له على تحرى
الصدق والحق والفضيلة وهى المنهج الحقيقى الذى يقود الانسان الى النور
والصراط المستقيم اذا بهدى الله يستتير وبعلمه تعالى يسير وبحكمته
يعمل فيحى حياة الامن والسكينة ويبدل الله خوفه طمأنينة واستقرار •

هل توصل العقل الى الطريق الى مكارم الاخلاق ؟ هل استطاع انسان القرن ٢٠ أن يتقدم خطوة في حل مشكلاته الاخلاقية كما تقدم في مجال المادة ومستحدثاتها ؟

رغم تقدمه في المجال العلمى قد أخفق اخفاقا شديدا فيما يتعلق بالتقدم الاخلاقى ففى نيويورك تنهك فيها الاعراض علنا ولا بد أن يعرفوا شيئا واحدا هو أن الانسان شيء والمادة الجامدة شيء آخر ، فاذا كانت المادة تخضع للمقاييس فان النفس الانسانية لا يمكن أن تخضع بأى صورة لهذه المقاييس والمناهج الجامدة ولذلك اذا حاول أن يطبقها كما هو حادث أخفقت تجاربه وفشلت مناهجه .

لماذا لا نرجع فى حياتنا الاخلاقية الى الشريعة السمحاء والدين القيم ، ففى منهج الله غايتنا وقرآنه ما يطمئن القلوب ويهdy الى الرشd ويقوى المؤمنين .

ان الاسلام يحل مشاكلنا الاخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية . « اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً » .

السلوك الاخلاقى فى العقائد الدينية

١ - القيدية :

ترجع عقيدة القيدا الى القرن الخامس عشر قبل الميلاد ، ومعنى القيدا هى العلم بطريق الدين فهى المنبع لجميع المعارف من دين وأخلاق وعلم . وتمثل الآلهة فى عقيدة القيدا الشر والخير جميعا وعدد الآلهة يزيد

على الثلاثين ويزعمون أن لهم رئيساً أعلى فمن الآلهة إله الانعاش والاضاءة والوحش ومنها ما هو غير مجسد كالريح •

فكرتو الخلق والاندماج أو الاتصال اللاهوت بالناسوت أو التجارب ،

فكرتو الخلق والاندماج أو الاتصال اللاهوت بالناسوت أو التجارب ،
فهذه العقيدة لم تنشأ من عدم وإنما تنشأت عن إله وهذا الإله قطع قطع
بطريقة أو بأخرى تقرر عقيدة القيد أن هناك اندماج بين الخلق والخالق ،
فقد أنشأت هذا الخالق فاستثار الآلهة الذين قطعوه أرباً فانتشر جسده في
الكون ، فتنشأت الأرض والسماء والقمر من نفس الإله المتمزق والشمس
في عينيه والريح في سرته والأرض في قدميه وتنشأت هذه الأعضاء إلى
التجارب لتحقيق الوحدة من جديد •

فكرة السلوك الاخلاقي :

أنبعث السلوك الاخلاقي في هذه العقيدة من هدف تحقيق تأدية
الطقوس والشعائر لاعادة التجارب بدلاً من التنافر والفرد الذي يؤدي
الشعائر والطقوس فإنه يبلغ درجة الكمال في معرفة الحق والخير والعدل
والسعادة وغير ذلك الشر والخير هو الحرية والصحة والغنى والسعادة ، أما
الشر فهو العبودية والمرض والفقر ويأتي عندما يقصرون في تأدية الطقوس
ومن هذا المنطلق نظم شخصية الساحر أو الكاهن وهي شخصية قاهرة
مسيطر على الأفراد فبيدها تصلح بين الفرد والآلهة وتتبع عنه الشر
وتقرب إليه الخير •

٢ — البراهمانية :

نسبة الى برهمان ومعناه الكينونة وهى مستخرجة من الفيدا ، لها قواعد قاسية وقوانين صارمة على السالك أن يتبعها •

فكرة الطبقة :

جعلت لطبقة الكهنة السيادة والشرف حتى أصبحت متوارثة بين أبناء هذه الطائفة والبراهمة طبقات أربع :

- ١ — طبقة الكهنة •
- ٢ — طبقة الجنود •
- ٣ — طبقة العمال •
- ٤ — طبقة الارقاء والعبيد •

ولما كانت طائفة الكهنة تحتكر العبادات والتقرب من الآلهة والسلطة فقد أدى ذلك الى الثورة عليها وقيام مدارس حرة تمرت على الكهنة من البراهمة وهى مدارس :

١ — السوفسطائية :

لقد كان أصحاب السفسطة الهندية والصينية يتحرون من القيم الخلقية ويبيعون أخلاقهم لمن يدفع الثمن ، ان الانسان مقياس كل شئ وأن الخير متكرر والحقيقة متعددة •

٢ — المدرسة المادية :

هى مدرسة لا دينية تسخر من الوحي ولا تؤمن بالحقائق الا عن طريق الحواس ، لا يعترفون بأى قانون أخلاقى أو دينى ويعتبرون الطاعة الحقنة

أنما للذات فحسب ، وكأثوا يسلكون طريق التنسك ولكن هذا التنسك ليس من أجل التنسك الاخلاقى أو الايمان بالله وانما من أجل تقوية الارادة حتى لا يكون عبدا للشهوات فكان بعضهم يدخل الى صوامع فى كثير من الايام ليحيا حياة التنسك ثم يخرج من صومعته كوحش كاسر ليرتكب أفظع أنواع الفسق •

٣ - المدرسة اليوجية :

نسبة الى السوفسائية من ناحية جعلها الانسان مقياس الحقائق وأيضا المادية من ناحية تنسكها الصورى ، الا ان الغاية مختلفة •

اليوجيا :

هى نبذ المنفعة الشخصية واعتزال جميع مظاهر الحياة الفانية ، واليوجية ليس لهم مذهب محدد الا بعض التعاليم التى تتعلق برياضة النفس والتحرر من الشهوات ، وهى تعليمات يصدرها اله باطن الارض « حينما تقف الحواس ، حواس المعارف ، يتوقف العقل ، والذهن لا يتحرك ، وذلك أسمى السبل » ومؤدى هذه التعليمات يصل الى درجة يتجمد فيها وعندها يصل الى أسمى الغايات ، وهى تمكن الانسان من الوصول الى أعلى الدرجات وذلك بأن تجعله غير متميز أى ليس له طول ولا عرض ولا عمق ولا حس ولا عقل أى أنها تجعله روحا صرفة ، وهكذا يكون الوصول الى الخير المحض •

٤ - المدرسة الجينية :

كلمة جينا معناها الذى يتغلب على شهواته ، والجينية ديانة من

الديانات الهندية القديمة ، وغاية مذهب هذا تحقيق الحرية والمسئولية
الاخلاقية عن طريق أربعة مبادئ :

الامانة ، الصدق ، تجنب القتل ، الترييض على الطهارة .
ولقد أضيف اليها مبدأ خامس فيما بعد وحمد التخلي القام عن جميع
الممتلكات الشخصية .

وعندما نشأت هذه المدارس الاربعة عمدت الى الطعن في البراهمانية
حتى تحول الناس عنها الى عقائد أخرى كالفيدية ، وأهم ما في عقائد الهند
عقيدة التناسخ ، او الخلود النفسى فقد اعتبروا أن النفس هى الجوهر ،
والجسم باطل ولا يدل على الانسان أما النفس فهى خالدة لا ينالها الموت
اذ الموت ليس الا تغير لثوبها واستبداله بثوب آخر تبعاً لعمالها في دنياها
وأن الارواح غير متغيرة وخالدة .

٣ البوذية :

هذا المذهب ينتمى الى بوذا الذى اعتقد أن جميع الآلام إنما تنبعث من
الشهوات الجسمية ، وقد ذهب أن الزهد والتخلي عن ملاذ الحياة هو الطريق
للسعادة .

١ — وينقسم اتباع بوذا الى قسمين :

- (أ) الدينيون .. وهم الذين كلفوا أنفسهم بالطقوس الدينية .
- (ب) المدنيون أو الاحرار .. وهم أقل تنسكاً من الدينيين وأكثر تعلقاً
بالمادة .

فكل منهما تحاول البعد عن المادة والقسوة على النفس ، وتحظر على

أتباعها تناول اللحوم والأسماك ، وتتقيد بأنواع المأكولات والملبوسات والمشروبات •

ويرى البوزيون أن السعادة النفسية الحقة إنما تكون بالايمان ببوزا والتخلق بأخلاقه اذا أن روحه لا زالت حية •

٢- فلسفة بوزا الاخلاقية :

تقوم على اعتبار أن الحياة كلها ألم وأن السرور مواقف ينتهي دائماً الى ألم محقق وأنه لا راحة في هذه الحياة ، والنجاة من هذا الألم ، بوسائل أربع :

✱ أن هذا العالم كله ألم •

✱ يجب استكشاف مصدر الألم •

✱ عن طريق معرفة الألم يمكن علاجه •

✱ علاج الألم يكمن في عدة طرق ينبغي الاحاطة بها •

و« الزفانا » هي الغاية التي يتوصل اليها الانسان بعد خلاصه من الآلام وفوزه بانجاة ، وليس بعدها غاية للانسان وهي ليست نسبية وليست مطلقة •

رزائل الجسم

• رزائل النطق •

• رزائل التفكير •

وهي ليست متساوية به تتفاوت حسب تركيبها والندم والتوبة هما

• افضل الوسائل للخلاص •

تقسيم بوذا للفصائل :

حب الحقيقة ، الرأفة ، الطهر ، الاحسان ، مداومة التقوى ،
احتمال المؤلم وأعكروه •

المذهب الجديد : لكى ينجوا الانسان لابد وأن يتبع الفصائل الاتية :
الاحسان الكامل ، الخلق الكامل ، الصبر الكامل ، قوة الارادة الكاملة ،
التأمل الكامل ، الحكيم الكامل •

فإذا صار الانسان على هذه الفصائل لا يصل الى الرفانا فحسب وانما
هو نفسه بوذا آخر وذهب أصحاب الى ان الالم تجسد في بوذا لينقذ البشرية
وأنة رمز للالم وسيعود مرة أخرى لينقذ العالم ، ولما قام الاسلام لم تنوى
البوذية ولا غيرها من المذاهب على الصمود أمام منهجه القويم فتخلى
أصحاب هذه العقيدة عنها وانتكس مذهبها الاخلاقى •

٤ — نظرية النفس العظيمة :

تتركز هذه النظرية في أن ادراك النفس العظيمة هو ادراك مستقل في
جسم البوذى ، والنفس العظيمة مستقلة أيضا عن النفس الصغرى أو
النفس الجزئية ، وهدف البوذى هو ادراك النفس العظيمة •
ويوجد اله يسمى الموت « ياما » وهو يقوم بحساب العاصى وان
العاصى يتفتت جسده بعد الموت حيث يقوم بطريقة مخزية ليلتقى عذابه
ويقول له الاله •

- * ألم ترى رسولنا الاول والثانى والثالث أيها الانسان — يقول لا •
- * ألم ترى شيخا أو مريضا أو ميتا — يقول نعم •
- * ألم يكن هذا تحذيرا وعبرة لله — لم أفعل يا سيدى •

✳ وأسفاه بناء على أهمائك فأنت الآن تجنى نتائج عملك •

٤ — الزرادشتية :

هي نسبة الى زرادشت وهو اعتناق الدين القديم الذي يقول بخلود النفس وأعلن ان الخلود هو جزء للفضيلة وقد رفض زرادشت قتل جميع الكائنات الحية بأى صورة وأنها تعد من أفعط الجرائم ، بهدف أن المقتل يمنع الخلود النفسانى ، وأن يوجد اله خير واله شر ، ولهذه الديانة كتابها المقدس « زاندانبيتا » ويحتوى على كلام زرادشت وأن جميع الالهة هي آله محلية أى أن لكل شعب آلهته وأن الاديان انما جاءت من أجل تعمير مبدأ الخير والقضاء على الشر • وأن الخير هو قلب الزرادشتية النابض وأن الخير سيعم الكون بأكمله عندما تسود الفضيلة ويقضى على اله الشر نهائيا •

ونحن نعتقد أن الزرادشتية عقيدة توفيقية لانها ترفض أى أخرى أو آله خاصة أو محلية وهي بهذه الطريقة تستحوذ على الاديان القديمة وتتضمنها في عقيدتها بلا صراعات عقائدية •

٥ — المانوية :

نسبة الى مانى الذى كان متنسكا مترهدا ويذهب الى أن العالم قد نشأ عن عملاق ضخم قسم جسمه الى اجزاء فتكونت عنها الموجودات وتتلخص هذه العقيدة في مبدأين الخير والشر وهما أزليان وهماساويان في كل شىء ، وأن العالم مركب من عنصرين ما يزالا قوتين حسييتين سمعيتين وبصيرتين النفس والصورة والتدبير متصادقين •

٦ — الزدكيته :

نسبة الى مذك واعتقد بشيوعية المال والنساء وأن هذا سوف يقضى على الصراعات بين الناس ويباد الشر تماماً من الوجود وقد أغوى أحد ملوك الفرس فى الدخول فى مذهب هذا بعد أن أقنعه بأن سبب البلاء فى العالم هو النساء والمال وسلوك الملك القياده ، وفوضه مذهب ، وكان يوجد ولى عهد كان حكيما ، فذهب الى مذك منوسلا اليه الا يطبق هذا المذهب على الاسرة المالكة وقد قبل مذك بعد أن أنحنى وقبل حذاءه ، وعندما مات الملك خلفه ولى العهد ، فاستدعى مذك وقال له « أننى ما زلت أشم رائحة حذائك القذر فى أنفى ثم قطع رأسه » •

٧ — الكونفشيوسية :

نسبة الى كونفشيوس •• ومنهجه يستهدف تعليم تلامذته العدالة وارشادهم الى الحقيقة ، لا عن طريق المحاكاة بل بطريق التأمل والبحث وتجاوز العالم الحسى الناقص والانتقال الى العالم المعقول الكامل • فلسفته الاخلاقية ، هو الخضوع للقانون الطبيعى الذى يتمر الخير والفضيلة والانحراف عن الشر ، فالطبيعة ليست فيها شرا لانها تقوم على أحسن نظام •

وهو يرى أن الانسان كالطبيعة يشتمل على قوتين الا ان الخلاف بينهما يرجع الى أن تغلب احدى القوتين على الاخرى ، فاذا تغلبت القوة الايجابية كان الانسان حكيما ، فالواجب على الانسان هو اتباع الطبيعة والطريق الى ذلك هو اتباع التعاليم الدينية •

والنفس الغير غاضبة هي التي تسمى بالنفس المعتدلة ، والاعتدال هو حالة انسجام وهو قاتون عام وتأدية الواجب هو أساس الحرية النفسية ، وأن العمل أن قصد به المنفعة كان العمل ساقط عنه قيمته الاخلاقية •
ان الانسان بدون أخلاق لا يستطيع أن يتحمل الفقر والا الغنى وقتا طويلا فالاعتدال هو الطريق الوحيد ليكون الانسان أخلاقيا •

الاخلاق في الفكر اليوناني

١ - أفلاطون :

توصل أفلاطون الى فلسفته الاخلاقية عن طريق نظرية المثل التي تتمثل فيها كل معانى العدالة والخير والحق وأنه يرى أن معرفتنا بالاخلاق الكلية هي الاساس الذى يوصلنا الى الاخلاق الجزئية ، فمن الاخلاق الكلية يستقى الفرد أخلاقه وكيانه ووجوده •

ونحن لا نستطيع أن نطبق الاخلاق والعدالة الا عن طريق المثل فالمعرفة مثال كلى وللعدل مثال كلى ، والمعرفة عند أفلاطون يجب أن تكون كما هو موجود بالفعل وهو ليس فى عالمنا الحسى المادى لانه عالم ناقص (عالم الاشباح) فحقائق الكون ليست فى الشخصوس الجزئية ولكن فى عالم المثل وينظر أفلاطون الى الخير على أنه واحد والفضائل ترجع الى الخير وتصدر عنه •

فلسنوك الاخلاقى هو أساس المعرفة ، فليس الشر الا خطأ يمكن اجتنابه بالتربية والتعليم والرذيلة انحراف عن الخير ويجب علاجهم كما يعالج المرض ، وطريقة العلاج بالفلسفة (أن أنجح وسيلة للعلاج هي الفلسفة) •

وهو يرى ضرورة ردع الجاني وعقابه وأن المعرفة كافية لتطهير النفس وتربيتها على الفضائل ولم يحدد لنا ما هي العقوبات المادية وأنه في تصورنا أنه يقصد قصصا نفسيا كالنفس مثلا ، ولكن نظرنا أنه لابد أن يعاقب في روحانيته وماديته •

وينتهي أفلاطون الى أن الاعتقاد الدينى هو وسيلة من أنجح الوسائل في التربية الاخلاقية وأنه لا يمكن ممارسة حياة الفضيلة والخير والعدل الا اذا جعلنا الله غايقتنا ، ولقد صور الاله في صورة كمال مطلق وأنه يعتبر الانسان الفاضل هو المخلص في العمل وهو القدوة لكل ما يسمى فضيلة او اخلاق فاضلة •

٢ — أرسطو :

حارب أرسطو مذهب اللذة ، وجعل السعادة هدفا وغاية والسعادة مذهبا أخلاقيا فلسفيا منظما متكاملا ، وأنه قبل الاخلاق علم وعملى يهدف الى غاية يود تحقيقها وهى الخير الاقصى ، وهو كاف بذاته لاسعاد الانسان وهو الخير الاقصى وأنكر اللذات الفردية الانانية ، فالعقل النطقى لا يكون خيرا لانه يحقق منفعة بل لانه خير وفضيلة •

ويذهب أرسطو الى أن الاخلاق هى التى تحدد ما يجب على الانسان فعله واجتنابه وهى التى تنظم الحياة الفردية ، لذلك جعل الاخلاق علما سياسيا فكما هى سياسة للمجتمع فهى سياسة للنفس وهو وضع علم السياسة على رأس الملوك جميعا لان الدولة بصفقتها هى التى تسوس المجتمع أقدر من الفرد في تحقيق الامن لما لها من قوة قهر وسلطة على الافراد •

٢ — رد على نظرية أفلاطون وأرسطو :

هل يمكن بالعقل وحده ان يصل الى التكامل الاخلاقي بالتأمل أو عن طريق المتفلسف ، هل يمكن أن لا يمكن ؟

الرد : لا يمكن لان العقل البشرى محدود وله حدود لا يمكن أن يتعداها فهناك مصطلحين ، مصطلح أفقى ، ومصطلح رأسى •

الرأسى : هو عملية استمداد من الله مثل ما نستمد الدفء من الشمس فالقول لا اله الا الله ، هذه فكرة كلية — فالدين هو هادى العقل الانسانى فنحن نستمد من الله بالفكرة الكلية ونظرياتها الجزئية ، فلا بد من الايمان مع العقل لان الايمان يستمد من الكلى ومن الفكرة الكلية وهى لا اله الا الله فلا بد من العقيدة والوحى •

الافقى : النظريات الجزئية الحديثة كلها مستمدة من فكر أفقى من تجارب الآخرين أو من علوم الآخرين •

فالنظرية الجزئية لابد وأن توفق وفق نظرية كلية فلا بد من الايمان مع العقل لان الايمان يستمد من الكلى فالفكرة الكلية من الرأسى والفكرة الجزئية من الافقى ، فالفكرة الجزئية مستمدة من الرأسى التى هى الفكرة الكلية فلا بد وأن تعتمد على الفطرة السليمة ، فالفطرة السليمة لا نقول أن يوجد أكثر من اله ، ولكنها تقول أنه يوجد اله ، ومن الممكن أن تؤمن الفطرة بشيء ولكن من الممكن ايجاد ملايسات مثل اليونان يوجد أكثر من اله ، ولكن الفكرة الاساسية هى اله واحد ومنبثق منه عدة آلهة •

٤ — المعرفة عند أفلاطون :

جدل المعرفة هي محاورة من الجزء الى الكل لمعرفة النظرية الكلية التي تفسر الحياة وهو المنهج الذي يرفع العقل من المحسوس الى المعقول أو الجزئى الى الكلى ،وتلى هذه المرحلة مرحلة الجدل النازل من الكلى الى الجزئى ليربطها بمبادئ المحسوسات ليفسرهما •

١ — المحسوس :

وهو ادراك عوارض الاشياء أو الاجسام سواء فى البقظة أو المنام وهي ليست معرفة حقيقية وهي معرفة جزئية •

٢ — المعرفة الظنية :

وهي درجة أعلى من المعرفة الحسية مثل هذا مؤلم أو غير مؤلم وهو ليس على اليقين وهو غير ثابت •

٣ — علم الماهيات الرياضية التى تتحقق فى المحسوسات :

مثل معرفة شخص أو أشخاص من تجسيم الشخص أو الاعداد وهي معرفة مجردة عن العوارض الجسمية التى مجرد وحدات رياضية وهذه هي أساس المعرفة الحقيقية (المعرفة الاستدلالية) •

٤ — ادراك الماهيات المجردة من الاجسام والاعداد :

وهو عالم المثل • وليس عالم الحقيقة (التعقل) •
ما المعرفة ... أو الجدل الصاعد من المعرفة الحسية — الظنية —
الرياضية المجردة ، فالتأمل ان لم يكن سلوك أخلاقى فما قيمة التأمل ان كان الشخص يتأمل ثم يرتكب فاحشة •

الرواقية :

الحكمة الرواقية تدعو الى الحب والتسامح والاخلاص كطريق الى السعادة والفضيلة والانسان مستعدا لقبول كل شيء من خير وشر وظلم وجور ، وان يجعل الانسان رغباته حسب الظروف ، فان لم يستطع فعليه أن يجعل الظروف تبعا لرغباته •

الرواقية بهذا المنطق لا توصلنا الى الفضيلة والسعادة ، لضيق

نظرتها •

الفكر الحديث والاخلاق

١ - ديكرت :

قسم ديكرت الاخلاق الى نوعين - اخلاق مؤقتة (العادات) واخلاق نهائية .. ولا يتعارض الاثنان وكلاهما يستهدف تحقيق حياة سعيدة للانسان ، الا أن الاخلاق المؤقتة لم تعد لها أهمية في هذا الزمان لأنه أصبح بمقدور العقل ان يتخذ أملا ، والاخلاق النهائية تحقق سعادة أكبر مع الاخلاق المؤقتة .

ويقسم الخبرات الى نوعين .. الخبرات التي بمقدورنا تحقيقها ومسؤولين عنها .. الخبرات التي ليس في مقدورنا تحقيقها ولستنا مسؤولين عنها ، والاخلاق الحقة هي اخلاق من النوع الاول لأنها راجعة اليها .

ديكرت « اذا أننا حكمنا حكما حسنا فمعناه أننا نفعل فعل حسنا » أى أن عن طريق إصدار احكام عقلية تكون الافعال فلا فرق بين الحق العلمى والحق الاخلاقى .

النقد .. أنه لا يكفى لان تكون الارادة الانسانية حسنة لكى يكون الفعل حسنا ، فالارادة ليست العمل والارادة يمكن أن تتحقق أو لا تتحقق فلا يصبح الشئ لمجرد ارادته حسنا الا اذا تحقق بالعمل .

ويربط ديكرت من ناحية أخرى بين النفس وقواعد الاخلاق ، فالنفس مستقلة عن الجسم ، وهى أشرف منه لأنها روحية محضة وتناول السعادة الابدية .

النقد .. يختلف معه في نظريته عن السلوك الاخلاقي حيث يجعله

عقلانيا صرفا وكأنه بمجرد النظر والتأمل يصبح سلوك الانسان فاصلا •

وعقل ديكارت عن السلوك العلمى فالعقل الانسانى بطبيعته ناقص ومن ثم فان احكامه ليست صادقة بالضرورة اما الذى يحقق للعقل كما له أنما في موافقة العقل الشرع ، ولن يتم ذلك الا بالاسترسال مع الله والعمل على طاعته لان ارتباط الاخلاق النظرية بالاخلاق العملية أو العقل مع الشرع على تطبيق الاحكام الشرعية هي أحكام الفطر السليمة والعقل الرشيد .. والسبب الذى جعل ديكارت يخرج باخلاق عقلانية هو أستسلامه لجنوح العقل •

لقد أستعار ديكارت منهج الغزالى لكنه لم يصل الى ما توصل اليه

الغزالى من يقين •

ومنهج ديكارت .. لا يصبح قبول شيء حق أم باطل الا مايعرف في وضوح ، يجب أن يقسم كل موضوع الى اجزاء حتى تكون سهلة ادراكها .. ترتيب المواضيع من السهل الى المركب .. فرض نظام من الموضوعات لايسبق بعضها فى النظام •

معنى ذلك أن ديكارت اراد بمنهجه ان يستبعد كل ما هو غير عقلانى وذلك يقصد تحرير العقل واستقلاله للوصول الى الوضوح الذى يراه •

الاختلاف بين الغزالى وديكارت :

ديكارت .. يعتمد على العقل اعتمادا كليا ويرى أنه لا معرفة

الا بطريق الاستنباطات العقلية •

الغزالي .. العقل قد يصل الى معرفة الله ولكنه ينزلق ويقع في
المتشابهات فيرى الكوكب صغيرا رغم أنه كبير ، فالعقل أن كان سليما فهو
يحكم به على الافعال لكنه يعجز عن الحكم في الامور الغير محسوسة .
البصيرة عند الغزالي هر نور يقذفه الله في قلب المؤمنين فيصبح علما
وعالما ومعلوما جميعا .

البصيرة عند ديكارت هي حدث يتلبس بها الحق بالباطل وهي مخادعات
وليس حقائق .

٢ بسكال :

أنتهى الى أن العقل لا يهديه الى اليقين التي تتشده النفس ، وأختار
الفلسفة الصوفية المسيحية طريقا الى المعرفة واليقين ... وقد شك بسكال
في قوى الطبيعة الانسانية ووجد الانسان مغطورا على النقص مملوءا
بالآفات الغريزية ، فالانسان كما يراه بسكال مجموعة من الاكاذيب
والمخادعات بل والرياء والضلال .

نقد .. لقد بلغ بسكال في أحتمار العقل ، وهذا لا نجده عند الائمة
المسلمين أن العقل عندهم هبة لله وطريق التفكير السليم ، حقا أن للعقل
حدود فليس وحده الطريق المعد للمعرفة الوهية الا اذا صدق مع الله ..
فقد أسرف بسكال في اعقاله جوهره العقل ثم أنه عزل نفسه عن النظر والفكر
بل والشرع أيضا ، وفي ذلك خطورة يمكن أن تقوده الى الضلال والتهلكة ،
ذلك أن ما ييئ في القلب يجوز أن تكون من غوايات الشيطان التي يتلبس فيها
الحق بالباطل، فالشيطان ينفذ في خاطر المرء ويحسن له سوء عمله ، ولقد
وقع بسكال فريسة المرض والهواجس .

نتيجة لفلسفته الروحية التي تقوم على الانعزال والسلبية ، ولو فتح الله عليه حقا لاتخذ طريق التفكير والنظر العقلي مقتديا بنور العقل حتى يصل الى بر الامان ولو أنه فعل لامن بالشريعة المحمدية الصالحة للنفس والجسم والقلب جميعا والتي لا ترفض العقل ما دام موافقا للشرع .

٣ — كارليل والاخلاق الاسلامية :

كان كارليل من أكبر المدافعين عن الاسلام بل كان سببا مباشرا لفهم كثير من الاوربيين حقيقة الاسلام وتقيد وجه نظرهم المتعصبة ضد الاسلام .

ولقد آمن بالقرآن الكريم والسنة المحمدية وعن طريق الايمان آتاه اليقين والامن النفسى لذلك يقول أن الالحاد والايمان ليس تقليدا أو محاكاة وإنما هو الاخلاص ظاهرة وباطن .

ان القانون الظاهري أو القضائي يهتم فقط بالشكل والرسوم دون الخوض في معنى النية والاخلاص ، لذلك ركز كارليل اهتمامه بالسلوك الاخلاقي الذي ينبع من الباطن أو من الايمان المبني على الاخلاص والطاعة .

٤ — فلسفة بكر الاخلاقية :

وضع جوزيف بكر مذهباً أخلاقياً جديداً أسماه الضمير وقد دعا في فلسفته الاخلاقية الى أرجاع الحاسة الخلقية الى باطن الذات ، وهو بهذا يعارض أهل السلف المسلمين ، والحاسة الخلقية هي الضمير أو العقل الخلقى أو الالهى سواء كانت هذه الحاسة مؤسسة على عاطفة عقلانية أو أدراكاً قلبياً .

لقد كانت مواعظ بكثر عبارة عن تأملات ، فهو يرى أن السعادة للمجموع غلبة السلوك الانساني وأن هذه الغاية يقرها الضمير .

وإن الحاسة الخلقية المتمثلة في الضمير الاخلاقي قادرة على أن تؤدي وظيفتها تلقائيا بدون حاجة الى خبرة حسية ، وهناك اختلاف بين الحاسة الخلقية والضمير ، إذ ان الضمير انما ادراكه حدسى عقلى وتصدر عنه أوامر خلقية ... وأوامر الضمير هي صوت الله وانها تمثل العدالة الالهية .

نقد ... لقد وقع بكثر في هوى الايمان بالضمير الانساني ، والحقيقة أنه نقترف باسم الضمير الآلاف من الجرائم ، وأنه لا يكفى الضمير الانساني وحده حكما عادلا ما لم يكن الانسان مؤمنا بالله عاملا بكتابه .

٥ — مذهب المنفعة عند بنتام :

أعتقد بنتام المذهب النفعي ، وظن أنه بذلك يحقق أكبر قدر من السعادة ويذهب الى أن الناس يطلبون اللذة ويتجنبون الألم ، شأنهم في ذلك شأن الحيوان الا أنهم يمتازون على الحيوان بأنهم يستخدمون مبدأ المنفعة وذلك عندما يتبعون منطق العقل ، كما أن العقل يحكم على الفعل بأنه عندما يعود على المرء ألم مستمر .

وأهم مقياس استخدمه بنتام ليحكم به اللذة هو شدتها ومدتها وخصوصيتها ونقائها ، ومنفعة الفرد هي في نفس الوقت منفعة للمجموع .

والواقع أن مذهب بنتام مذهب نفعي حسي مادي خال من الفكر المجرد حيث أخضع الانسان فيه الى سيطرة دوافع نفسية تتمثل في عواطف اللذة والألم دون أن يضع لنا مثلا أعلى أو قيما كبرى يخضع لها السلوك

الانسانى .

واراد بنتام أن يصيغ علم الاخلاق من الواقع فعمد الى احصاء اللذات واعتقد أنه بحساب اللذات يمكن تقييم نشاط الانسان وسلوكه .

وقال أن ينكر الايثار ، لان الايثار ما هو الا أنانية مقنعة وممتكرة .

تعليق :

المذاطب الاخلاقية في العصور القديمة على « التفكير في موضوع السعادة » ، وعملت هذه المذاهب على ربط الخير بالسعادة برباط فلسفى . أما المذاهب الاخلاقية في العصر الحديث فانها أرادت ان تخضع الخير الى منطق التجريب العلمى ، بمعنى الحكم على شىء بأنه مرغوب فيه من عدمه وذلك بامتحانه بالتجربة العملية والمعملية .

ولما كانت التجربة لا تقبل الاشياء محسوسا أو ملموسا ، فقد أصطنع بنتام لذلك مذهبه على هذا النحو فجعل الخير ورقة مالية محاولا اقامة صرح الاخلاق عليها وذلك ما أسماه بحساب اللذات .

وظاهر أن بنتام نفسه أكثر مادية من أبيقور ، فقد ركز أبيقور على كيفية اللذات بينما ركز بنتام على كميتها ، وينتقد بنتام أبيقور .. المهم ليس بكيفية اللذات وانما كميتها .

تهافت المذاهب الاخلاقية

أن كثير من الشعوب والامم ما تزال غارقة حتى آذانها في أوهام المذاهب والمعتقدات الخاطئة المنحرفة التى تعبد العجل والنار وتسلك سلوك الجاهل في غفلة واغترار وتجعل من دون الله آلهة ، صنعتها نفوسهم المريضة

وقلوبهم المتحجرة فآمنوا بالطاغوت يذيفهم الشك والفرع والرجفة واليأس والقنوط في الدنيا والحسرة في الآخرة . —

لقد جسدت الفيدية الهمم وقطعت جسمه أربا أربا ، ونشرت أشلاءه على العالمين ، ثم زعمت أن الحياة الخلقية السليمة إنما تكون في جميع أشلاء الآله وتحقيق وحدته الجسدية (١) .

والبراهمانية جعلت السلوك الأخلاقي القويم مستحيلا ، وقصرت السعادة على طبقة الكهنة ، وسدت جميع المنافذ بما وضعت من طقوس غامضة وشعائر معقدة أمام الناس لتتركهم في ظلمة الجهل وحياة الخوف والشك (٢) .

ونجد اليوجية لتعبد الغناء ، وذلك بسحق العقل ، وفقد الحواس ، وتوهمت بانها بذلك تحقق السعادة لمعتقديها .

وأعلنت البوذية أن الحياة كلها ألم ، وأن العمل جهد مضي ، ومجهود تام ، وأفترضت حلا لمشكلة الألم التي اخترعتها . وذلك بحل مشاكل الكون ، حتى يتمكن السالك من النجاة ، وبذلك تحقق له السعادة .

الزراشتية عقيدة تلفيقية جمعت كل الأديان السابقة بمللها ، ثم أضافت إليها عدم قتل الحشرات حتى ولو كانت ضارة ، وزعمت أن في قتل أي نفس ولو كانت لحشرة ضارة ظلما عظيما . . اذا يوقف خلود النفس الذي تؤمن به .

(١) د. محمد غلاب — الفلسفة الشرقية .

(٢) د. حسن الشرقاوي — نحو تربية اسلامية .

أما الماثوية فتجعل للعالم التين أحدهما للخير والآخر للشر ، وهما
متساويين في كل شيء يستمران الى الابد .

والمزدكية تعلن الفجر والعهد مذهبها لها ، وتطالب الناس بشيوعية
الجنس والمال ، بزعم أن ذلك السلوك يحقق السعادة المنشودة .

أما الكونفشيوسية فتؤمن بالقانون الطبيعي ، وتزعم أنه يحقق الخير
في الوجود ولذلك يجب أن يكون السلوك موافقا للطبيعة التي هي على خير
نظم ولكن أي الطبيعة يقصد اليها كونفوشيوس هل هي الطبيعة الحيوانية؟
أم الطبيعة الكونية ؟

أما الفراعنة فقد عبدوا ملوكهم ، وقدموا القرابين
لأسلافهم خوفا وطمعا وسخروا حياتهم في رشوة الكهنة ليدخلوا الجنة من
الابواب الخلفية ..

ونجد أفلاطون أنه ظلم بمثاليته ومثله الناس والاخلاق وقسم الناس
شيعا واحزابا ، وجعل منهم السعيد حقا والتعيس حقا ، فأعطى مفاتيح
السعادة الابدية للفلاسفة وسحبها عن العامة من الناس وأسماهم بالرعا
وهبط بهم الى المستوى الحيوانى .

وأتى أرسطو ليرسم للانسانية الطريق الى السعادة ، وشرع للناس
السلوك الخلقى الواجب الاتباع ، ويبطل بذلك الاديان السماوية .

ولم يتجاوز الفكر الاخلاقى الحديث النظريات القديمة ، حتى أنه يمكن
القول أن ما هو حديث من هذه المذاهب الاخلاقية يمكن أن يكون قديما
فالفكر الانسانى فى عملية اجترار دائم للسلوك والتطبيق .

لقد أستعز ديكارت منهج الامام الغزالي وحاول تطبيقه للوصول الى نظرية أخلاقية مسيحية ، وانتهى الى طريق مسدود ذلك لانه توقف عند مرحلة العقل واعتمد على التأمل الصرف دون بذل العمل من أجل تنفيذ شعائر الله .

وأدخلنا كانط في متاهات الواجب والزراعة الحرة وربط بين الخير والحرية الفردية ربطا عسفيا وأوقع نفسه في تناقضات كثيرة عندما جعل الإنسان ملتزما بالواجب وحرًا في نفس الوقت .

والوجودية الحديثة بمدارسها المختلفة تعبد الحرية الانسانية وتهدف الى اطلاق العنان بشهواته لتشجيع في الارض فسادا .

ونقد أتسعت الماركسية فوضى أخلاقية وقبلت كل القيم رأسا على عقب وزعمت أن الدين أفيون الشعوب وأن الايمان بالله تمثيلية وضعها البشر من عند أنفسهم وأعلنوا في تبجح لا اله والكون مات .

ونجد أن كل المذاهب قد ركزت اما على الروح وحدها أو على المادة أو الجسم وحده ، ولا يمكن أن نفصل بين الروح والجسم حيث خلق الله سبحانه الانسان مكون من روح وجسم ، فتري أن الاسلام يركز على الروح والجسم معا ولا يفصل بينهما ، كما فعلت المذاهب التعسفية الوضعية .

لم يعد أماننا الا الاسلام دين التوحيد وعقيدة الحق وشريعة الله الخاتمة لتكون لنا المعين والمرشد . فنطبق القرآن ونعمل بمنهجه ونسلك طريقه ونتخلق بخلقه .

مطالب الحياة الخلقية في الاسلام :

الخلق أما حسنا ، كما ورد في قوله تعالى :

« وانك لعلی خلق عظیم » (القلم : ٤)

وأما سيئاً كما ورد في قوله تعالى :

« ان هذا الا خلق الاولين » (الشعراء : ١٣٧)

واذا كانت أفعال الانسان جميلة ومحمودة ، وقبولة عقلا وشرعا ،
اسمى صاحبها بذى خلق حسن ، أما اذا كانت أفعاله قبيحة مذمومة سمى
بذى خلق سيء .

فالكریم .. والجراد .. والعفیف .. والورع .. وغيرهم من
أصحاب مكارم الاخلاق ، انما يتصفون بالخلق الحسن ، لما طبع في نفوسهم
من الفضائل ، وما رشح في نفوسهم من الحكمة ، ولم يكن ذلك بسبب عرض
زائل — ولا لأسباب وعلل مؤقتة — لان الاخلاق الكريمة لا ترتبط بمصالح
او منافع عابرة ، ولا بظروف معينة اذ أن أخلاق أصحاب الفضائل ثابتة
دائمة (١) .

وكذلك الامر بالنسبة للخلق السيء كالبخل ، والشح ، والفجر ،
والعهر ، والشره ، والجشع ، وغير ذلك من الصفات الذميمة ، فان أصحابها
لا يتصفون بها الا اذا كانت طبعا فيهم وقد سخت في نفوسهم وتمكنت منها

(١) الامام أبو حامد الغزالي — احياء علوم الدين ج ٨ .

فلا يستطيعون منها خلاصاً ، لأنها دينهم ودنياهم اذ أنها ليست نتيجة حادث عارض أو سبب عابر •

ويرى الامام ابو حامد الغزالي ، اننا يمكننا أن نصف صاحب الخلق الحسن بالحسن أو صاحب الخلق السيء بالسوء ، عندما تصدر أفعال أى منهما دون رؤية أو تفكير فهذا يظهر أخلاقه الحقة ويبين رسوخ الطبع فيه • وقد يستظهر شخص الشح والبخل رغم أن خلقه السخاء والجود ، وانما يفعل ما يفعل بسبب عارض لفقده ماله ، أو حادث سبب له هذا الحال فيصبح مقتراً •

ولذلك لا يحسن الحكم عليه الا أن يزول السبب لان ما يحدث افكاره يكون نتيجة ظروف معينة ما تلبث أن تنتفى فيعود هذا الجواد الى طبعه الاصلى من السماء •

والاخلاق عمل في الباطن وسلوك ينبع من الداخل وقوى محركة من القلب والخلق الباطنى ينقسم الى أقسام أربعة يتكامل بعضها مع البعض الآخر تكاملاً متناسباً متآلفاً ، حتى يوصف صاحبها أن حسن الخلق ، وهذه الاقسام هى :-

١ - قوة العلم : (١)

أن القوة فى العلم إنما تتضح فى قدرة الانسان على التفرقة بين الصدق والكذب وعلى التمييز بين الحق والباطل فى مجال الاعتقادات وبين الجميل والقبيح فيها يتعلق بالافعال •

فإذا تكاملت قوة العلم ، أثمرت ثمرة يانعة من ثمار المعرفة ، بل هي أشرف وأعز ما يتحصله الانسان ، الا وهى الحكمة ، مصداقا لقوله تعالى : « ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا » (البقرة : ١٩)
والحكيم بهذا المعنى إنما هو على رأس أصحاب مكارم الاخلاق اذ الحكمة قمة الاخلاق وينبوع الحق والفضيلة .

٢ — قوة الغضب :

لا يعد الغضب عند بعض الائمة شرا كاملا ، انما فى بعض الاحيان فاذا كان الغضب من أجل الدفاع عن حياض الوطن ، أو دفاعا عن صالحا وتاما وذلك عندما تقتضى لحكمة ذلك .
العرض أو الحق أو الدين ، كان ذلك دليلا على صلاحه وتماحه على أن يكون مرتبطا بالحكمة ومقترنا بها ، اذ هى الاساس الذى يحرك هذه القوة فى الطريق المستقيم والعمل الصالح .
أما اذا كان الغضب بلا حكمة أو سبب مما ذكرنا ، استخدمت هذه القوة فى غير موضعها وكان صاحبها آثما ومن ثم نعتبر هذه القوة فاسدة وذميمة ويتصف صاحبها بالخلق السيء .

٣ — قوة الشهوة :

وكذلك الشهوة فانها لا تعد فى جميع الاحوال من الرذائل ، اذ أنها قوة من قوى الانسان الحسنة ، متى كانت تتبع بما تقضى به الشريعة وما يحكم به العقل ، والقوة الشهوانية إنما تكون صالحة وحسنة اذا سارت تحت أمره الحكمة ، واتبعت الصراط المستقيم ، اما اذا استخدمت الشهوة لجلب

الذات ، وموافقة الاهواء بلا حكم يحكمها فانما يكون صاحبها من الضالعين
الظالمين •

٤- قوة العدل :

والقوة الرابعة في الانسان انما تكمن في قوة العدل ، وهذه القوة ترجع
الى النفس اذ أن النفس هي التي تحكم على قوتى الغضب والشهوة
وتأمرها باتباع هذا الطريق أو ذاك ، وقوة العدل تمتاز بقدرتها على التمييز
بين ما هو شرعى ومقبول عقلا وبين ما هو محرم ومترك شرعا وتتمثل هذه
القوة في ضبط النفس أو بمعنى آخر في ضبط قوتى الغضب والشهوة وهي
دائما تحت سلطان وأمرة الحكمة •

وتنمو قوة العدل في الانسان من قوة العقل فكلما كان العقل واعيا
سليما حكيما ، كان العدل عدلا ومنصفا بين قوتى الغضب والشهوة أما اذا
كان مريضا فانه لا أنضباط بين قوتى الشهوة والغضب وبذلك يفقد
الشخص اتزانه •

طبيعة الانحراف الاخلاقى :

يقع الانسان في الانحراف والخطأ ، ويصاب بالافات والامراض
النفسية ، نتيجة للالتباس والخلط بين الحق والباطل ، ولعدم تعوده على
الاعمال الصالحة لاعتقاده أن ما يفعله هو الحق والصواب ، وهذا هو
الجهل بعينه لان الامر يبتسبه عليه فيرى الحق باطلا ، والباطل حقا نتيجة
لاعتماده على نسب باطله وتقديراته خلطئة واسباب ملفقة ودعوى كاذبة

وآراء فجة وقياسات فاسدة وهذا مخالف للفطرة السليمة والعقل الرشيد
والنفس المستقيمة •

ويمكن أن نقسم الناس في الوقوع في الخطأ والانحراف الى أربعة
أقسام (١) • مرتبة بحسب تدرج الانحراف وزيادته :

١ — الشخص الجاهل :

وهو الذى لا يستطيع أن يفرق بين الشر والخير في الاعمال ولا يمكنه
أن يميز بين الحق والباطل من الافعال ولا بين الجميل والقبيح من الاشياء
والجاهل يبقى دوما على ما بقى عليه من الغرائز دون أن يسعى الى تغييرها
بالتعليم والتهديب والتربية وهو يرى كل شئ حوله فارغا تماما من المعانى
لم تنم في نفسه يقظة ضمير ولا يؤمن بشئ أيمانا حقيقيا أن قلب الجاهل
وعقله ونفسه جميعا خالية من الايمان والبصيرة ، وهذا الجاهل لم تنضج
أخلاقه بعد في حاجة ماسة الى معلم ذكى فطن عالم بخفايا النفس وتروعها
الى الاهواء ، خبير بأمراضها وآفاتهما ، وهذا المعلم يعرف أن طالبه محتاج
الى دافع أيماني ، وباعث روحاني ليحركه من داخله ويجعله قابلا لتغير
مزاجه وتربية نفسه واختيار القدوة الحسنة ، كما يمكن أن تتحسن أخلاقه
أيضا عن طريق العلم الذى يمكن أن يبصره بالنسبة الصحيحة للاشياء
ويجنبه النسب الفاسدة والخاطئة ، وبذلك يصبح شخصا سويا صالحا
لنفسه ولجتمعه •

(١) الامام أبو حامد الغزالي — احياء علوم الدين ج ٨ •

٢ — الشخص الشهوى :

وهو الذى لم يعود بعد على أفعال الخير والصلاح ، ويعرف قبح القبيح ويفرق بين ما هو خطأ وما هو صواب ، ينقاد إلى الخطأ ويترك الصواب ذلك لاستيلاء شهوة النفس عليه ، فهو يريد أن يرضى نفسه ، ويجلب لها ما يلذها ويتجنب ما يؤلمها فيزين له سوء عمله الأمر •
وهذا الشخص أعسر من الجاهل فى أماكن تغيير أسلوب حياته ولكن هناك طريقتين لإصلاح أمره •

(أ) أن يقتلع من نفسه نهائيا ما رسخ فيها من العادات المذمومة والاخلاق السيئة التى تحكمه فى طبعه وقادته الى الانحراف والفساد •
(ب) أن يجتهد فى أن يطبع نفسه بالامور الحسنة ويعودها على الاعمال الحسنة وهذا يقتضى منه الاخلاص فى ارادة التوبة •
فالشهوى يحتاج الى عزيمة قوية لمحاربة هوى النفس ، وهذا الشخص إنما يدخل فى دائرة النفوس النفسية التى ينتابها القلق والخوف والحيرة والضياح حيث أنه يعرف الحرام ولكنه يقع فى الباطل فيصاب بالافات النفسية •

٣ — الشخص المنحرف :

وهذا النوع من الاشخاص أعظم انحرافا من سابقيه اذ له نظام ومنهج ومذهب يتأكد فى تحسين القبيح وتقبيح الحسن ، فيرى الشر خيرا والخير شرا ، ويجعل الاخلاق القبيحة غاية له ويمارس ذلك دون خوف ، أو خجل زاعما أن ما خالف طبعه باطل وقبيح غير صحيح ، فهذا الشخص يتخذ

من الشر هدفه وهبذاه ، ذلك أنه شخص عدوانى شهوانى شيطانى لا يرجى منه صلاحاً أو أصلاحاً وذلك لتراكم الفساد والانحراف على نفسه وهو يستخدم التدمير والاتلاف حتى لا يكون فى الوجود غيره فهو شخص متسلط متجبر عدوانى يشعر بلذة مريضة فى أيام الآخرين .. وهذا الشخص مريض قد يصعب علاجه • فلا بد له أن يلازم عشرة صالحين حتى يستزرعو فى نفسه بذور الخير التى تساعد على التخلص من الافات والشرور •

٤ — الشخص الشرير :

هو ذلك الذى يرى الفضيلة فى كثرة الشرور ، ويفاخر بذلك لانه قد نشأ على الرأى الفاسد وتربى على العقيدة المنحرفة ، فسعادة وهناء نفسه فى الاضرار بالآخرين ، ويفاخر بذلك ، وذلك عنده معناه البطولى والرجولى فهو مجرم بالطبع شرير على الحقيقة ، وهو يجد لذة عظيمة فى التدمير والاذى فهو لا أمل فى اصلاحه ، هذا الشخص يجب أن يعزل عن الناس والمجتمع حتى يحل أجله أو يهديه الله •

وهذه الانواع الاربعة من الانحراف :

١ — ان من المرتبة الاولى الشخص الجاهل ينصلح حاله بالتربية والعلم والنصح •

٢ — أما فى المرتبة الثانية فنجد شخصا جاهلا وضالاً (شهوانى) يمكن ان نغرس فيه مكارم الاخلاق •

٣ — أما فى المرتبة الثالثة فنجد شخصا جاهلا وضالاً وفاسقا (المنحرف)

نتيجة لاعتقاد كاذب ورأى جاهلا فاسد ولا يتم اصلاحه الا بمعرفة طبيب
فاضل حاذق •

٤. — أما في المرتبة الرابعة فنجد شخصا شريرا وهو الجاهل الضال
الفاسق صاحب مبدأ الشر ومذهب الضلالة فلا ينصلح حاله لا سبيل
لارشاده الا برحمة من الله ومن حكمة الله أن هذا الشخص قليل الوجود •

٥. — اصلاح الانحراف الخلقي في النظرة الاسلامية :

الاسلام دين الفطرة السليمة والعقول الرشيدة والنفوس المستقيمة
يستهدف غير الانسان في الدنيا وسعادته في الآخرة والنشرع الاسلامي
مؤسس على الرحمة مقرون باليُسْر • تنطلق القواعد الاسلامية من وسط
عدل وهو الخير الفاضل ، فلا عسف ولا ظلم ولا تقتير ولا تقريط ، القواعد
الاسلامية معتدلة متوازنة تصلح للتطبيق على الجسم والنفس والمجتمع
جميعا كما تتمتع الشريعة الاسلامية بمرونة عالية تسمح بامتداد قواعدها
لتشمل الناس جميعا رغم تباين مشاربهم وتنافر طبائعهم فيقول تعالى :

« لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض »

والدفع ليس صراعا ، انما الدفع تكامل بين الناس وتوازن في الامور
وانصاف وعدل في الحقوق •

فالدفع نظرة اسلامية خالصة • والقول بعدم المشاحنة في الاصطلاح
قول مرفوض ، فاننا نتمسك بضرورة الفصل بين المصطلح الغربي والمصطلح
الاسلامي ، فاذا قال أن هناك دفع بين الناس لتعمير الارض فانه يفهم
وجود ما دفعه بين الخير والشر بين الفجور والتقوى ، وتتغير المدافعة من
شخص لآخر وينصلح أمر المنحرف ويتوب العاصي •

أما أصحاب العلم الحديث فانهم يجمعون على حتمية الصراع ، وانه لا تتغير أخلاق المجرم أو المنحرف العدوانى ، لدرجة أن زعيم التحليل النفسى سيجموند فرويد يقول « أعطونى طفلا عمره ثمانى سنوات وأنا أتنبأ لكم بشخصيته فى كهولته » ... فهذا معناه أنه لا مجال عن طريق التربية والتعليم والارشاد لتغير الاخلاق من سيئة الى حسنة ، أو السلوك الا من الانحراف الى السواء •

أما ليفى برول فيزعم أن هناك حتمية اخلاقية كالحتمية العملية سواء بسواء وينكر بذلك القيم الكبرى ومكارم الاخلاق •

اما النظرة الاسلامية .. فترى أنه لو كان الامر كذلك ما كان هناك حاجة الى الاديان لهداية البشر ، ومعنى القول بالحتمية غلق لرحمة الله على العباد ورفض الهداية للمشركين والضالين •

ويقول الامام الغزالى (١) ... أننا لو سلمنا مع هؤلاء فى رأيهم فكأننا ننكر الوصايا والمواعظ والنصح والارشاد للناس جميعا ، اننا دائما ندعو الناس الى المثل العليا حتى الرسول ﷺ روى عنه « حسنو من أخلاقكم » •

اذن كيف يستقيم هذا الزأى وندعوا اليه ونحن نعرف أنه من الممكن تغيير طبع واخلاق كثير من الحيوان ، فما بال الانسان •

(١) الامام أبو حامد الغزالى — احياء علوم الدين ج ٨ •

الفصل الثالث

علم نفس أسلامى

مقدمة :

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها »

(الشمس : ٨٤٧)

إذا ما جهل الانسان نفسه فانه لا شك واقع فى الامراض النفسية المختلفة سواء كان ذلك فى صورة شعور بالنقص أو الذنب أو الضعة أو احساس برغبات قسرية .. للانطواء أو العدوان أو السلبية .. أذن فالانسان محتاج بالضرورة الى التعرف على الافات النفسية التى يمكن أن يصاب بها وعليه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منها والتحصن ضدها حتى يسلم من الوقوع فيه .

والواقع أن علم النفس الحديث بمدارسه المختلفة التجريبية والاكلينيكية والقياسية لم يتوصل حتى الان الى تعريف الشخصية الانسانية تعريفا كافيا وشاملا وواضحا .

أننا لا ننكر أنه قد وضعت مئات من تعريفات الشخصية الا أن جميعها يناقض بعضها البعض وقاصرة عقيمة ، ويرجع السبب فى قصور هذه التعريفات — فى تصورنا — الى المناهج التى يصطنعها علماء النفس الحديث ذلك أنهم يريدون أن يخضعوا الشخصية الانسانية للمناهج الوضعية والتجريبية .

لقد نسى هؤلاء العلماء ان النفس الانسانية غير المادة اذ توهموا خطأ أنه اذا تم لهم دراسة النفس دراسة جزئية وذلك بتفتيتها الى اجزاء وملاحظتها على هذا الاساس .

وهن ثم فان النتائج التى يتوصل اليها علماء النفس التجريبي لاترودنا بفهم جديد أو للشخصية وها هو أحد كبار علماء النفس المعاصرين هو « أيزنك » يقول :

« أن معدل شفاء العصابين ثابت سواء عولجوا باساليب العلاج النفسى المعروفة أو تركوا دون علاج » .

والواقع أن عالم النفس يتغير باستمرار ولا يمكن التنبؤ بتصرفات الفرد وسلوكه مهما وضعنا من المقاييس الدقيقة والمناهج الموضوعية ذلك لان النفس البشرية ليست مادة جامدة إنما هى عالم له أبعاد عميقة غير مقيدة ولا معينة ولذلك لا يمكن قياسها بقياسات وأدوات محدودة ... كما أنه من الصعوبة أخضاعها لاي منهج من هذه المناهج سواء كانت عملية أو موضوعية اذ كيف نحكم على ما ليس مقيد ولا محدود بما هو مقيد ومحدود ؟

علينا اذن أن نسعى جاهدين للبحث عن فهم رشيد للشخصية الانسانية لنستقى منه الحقائق وهو القرآن لقد عرفنا تعالى بنفوسنا أكمل معرفة وبين لنا الطريق الحق للصحة النفسية فى الدنيا والاخرة .

فان الطريق الحق لعلاج النفس من أمراضها إنما يكمن فى تخلية النفس من نزعاتها الشهوانية ، وأوصافها المذمومة وتحليلتها بالوصاف المحموده ولن يتحقق للانسان ذلك الا بالقربية السليمة والتنشئة على محبة الفضائل وبالتمسك بمكارم الاخلاق وبالتبصر بطريق الله .

١ — بين علم النفس الاسلامى وعلم النفس الحديث :

أعتبر « فرويد » الشخصية عبارة عن تفاعل متبادل بين حاجات الفرد

على الغرائز واعتبرها الأساس الأول الذى بنى عليه نظريته أما فحدد دورها فى تكوين الشخصية .

الداخلية (الغرائز) وبين العالم الخارجى (الموضوعات) ولقد ركز فرويد ويلخص فرويد الى ان الاوضاع الحضارية والبيئة تفرضان قيودا على شخصية الطفل فيحدث صراعا بين قيود البيئة وبين الرغبات الغريزية ومن حصيله هذا الصراع - فى رأى فرويد تكون شخصية الفرد سماتها وخصائصها فى الخمس سنوات الاولى من حياة الطفل ومهما يكتسب الفرد بعد ذلك من خبرات فى المراحل المختلفة من حياته فان شخصيته لا تتأثر كثيرا .

لقد جعل فرويد اللاشعور مستودع المكبوتات من انفعالات وحاجات وجمع فيه ما يعرف وما لا يعرف ، لقد خلط فرويد بين جبال النفس وبين ما أودعه الله فى الانسان من مواهب ولطائف شريفة كالعقل والقلب والروح فهبط بالانسانية الى أسفل سافلين وقد خلقها الله فى أحسن تقويم .

أما فى الدين الاسلامى الحنيف يقول الله عز وجل :

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها »

« وهديناه النجدين »

أى طريق الخير وطريق الشر .. وان الانسان قادر على أن يختار بين الخير والشر . اذن الانسان قادر على الاختيار بل قادر على الصبر وكظم الغيظ ، وذلك بالعزم ومخالفة النفس ورياضتها وسياستها فالصبر حابس لنفسه عما تنازع اليه من الشهوات ، والصبر يأمر به العقل ولقد

صبر يعقوب — عليه السلام — وتحمل مفارقة ابنه وحبس نفسه عن الشكوى لغير الله ولقد عرف أن ذلك اختبار وأمتحان من الله تعالى •

الصبر موقف علم ومال وعمل وجهاد للنفس ، ومخالفة لاهوائها وانما هو موقف يدل على الصحة النفسية والقدرة على تحمل الابتلاءات ، والمكبوت غير الصابر لان المكبوت كما يتصوره — فرويد — مريضاً يحيا في عالم من الاوهام لا تتحمل أعصابه شيئاً وأنه كآلة مشدودة تكاد تنقطع أوتارها ، أما الصبر فهو قوى بالله •

فالصبر خوف من وعيد الله ورجاء في وعد الله •

« ان الله مع الصابرين » (البقرة : ١٥٣)

فالصبر ليس سلبياً والصابر ليس مغلوباً على أمره وانما يقف موقفاً إيجابياً فيه سمو عن الاحداث وأرتفاع عن الغرائز ورضا بالقضاء •
والتوبة ندم والندم موقف إيجابى لان فيه مخالفة لاهواء النفس واختيار الوسط العدل بهذف رجوع النفس الى الاعتدال والتوازن •
ليس اذن كما يدعى فرويد الانسان مغلوب على أمره بالحتمية النفسية انما حقيقة الامر أن الطريق واضح والانسان عليه أن يختار أما طريق الحق أو طريق الباطل •

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه »

أما بالنسبة لطبيب النفس الاسلامى فلا بد وأن يكون طبيباً ومربياً حيث يكون له طموح منظم في تربية الشخصية الانسانية وذلك بطريقتين •
* جانب سلبى يقوم على أساس ان يخلى عن النفس صفاتها المذمومة •

* جانب إيجابى ويقوم على أساس تحلية النفس بصفات محمودة •
ومن هذا نجد أن المنهج الإسلامى منهج علاجى وقائى أما المناهج
الآخرى فهى مناهج علاجية وليس وقائية •

٢ — بعض أمراض القلب :

(١) داء الرياء :

ينطوى الرياء على اخذاع فمن يرائى الناس يخادعهم لانه يظهر غير
ما يبطن والرياء نوع من الشرك الخفى اذ أنه ادعاء كاذب يقول الرسول
ﷺ « ان أدنى الرياء الشرك » •

أما المرائى فانه يولع بالاقنعة الكاذبة ويتلثم بالاغطية البالية ليكبت
— باطنه — القبيح ويتستر على نفسه الامارة فيوارى الشر ويحسن
الباطل ليخفى الحقيقة عشا وخداعا •

فالرياء اذن فسق وعبادة للذات ونسيان لله وهو ثمرة فجة لاستحواذ
الشیطان على نفس المرائى الذى يغويها بالباطيل ، ومن الرياء حب الرياسة
والتعظيم وتسخير الناس لمصلحة المرائى ، كما أن من الرياء سواء فى العلم
أو العمل حب الاستعلاء ليعلو صاحبه وليعلم الآخرين وليعلم الناس أنه
أعلم العلماء والمرائى يتفاخر بالدنيا ويتباهى بها فيقول لغيره أنت فقير
لا مال عندك ، أو يسأل كم ربحت وكم عندك من المال •• وأنا عندى أكثر
مما عندك •• ويتفاخر أيضا فى العمل ، فيقول لغيره أنا جاهدت وحاربت
وأنت لم تحارب وقد جبتت عن الاشتراك فى النضال •

(ب) كلمة الغضب :

والغضب من القوى الشيطانية التي أودعها الله في الانسان ومن نتائج الغضب الحقد والحسد وهو يسوق الانسان الى المرض وتكدر الطبائس واختلالها ، وذلك وجب معرفة مكانته ليتمكن علاج المذموم منه وبيان فضيلة كظم الغيظ ثم الحلم والحفو والرفق •

قوة الغضب محلها القلب ومعناها غليان دم القلب لطلب الانتقام

١ — حقيقة الغضب :

وتتوجه هذه القوة في ثورتها الى دفع الاضرار قبل وقوعها والتشفي والانتقام بعد حدوثها •• والانتقام هو قوة هذه القوة وشهوتها وفيه لذتها ولا تسكن الا به •• الا ان المؤمن عندما يستفز بالاساءة اليه يصفح عن المعتدى •

٢ — الخير الفاضل في الغضب :

التفريط في القوة الغضبية دليل ضعفها وهو مذموم ، أما الافراط فهو الزيادة في الغضب حتى يخرج عن العقل والحكمة والدين وهو أيضا مذموم فلا بد من الوسط العدل •

٣ — لماذا يغضب الانسان :

يحب الانسان بعض الاشياء والاعمال فاذا سلبت منه يغضب وبعض هذه الاشياء ضروري له وبعضها كمالى ومن ذلك :

(١) الغذاء والكساء والمسكن وصحة البدن والمال فاذا اعتدى على

النفس أو سلب المال أو الملك أو جزء منها أو كلها غضب الانسان وكلها من

الضروريات التي يغضب الانسان من زوالها •

(ب) المال والجاء والعرض •

(ج) ما هو ضروري عند بعض الناس دون البعض •

٤ - علاج الغضب :

الرياضة النفسية وسيلة لتخفيف الغضب الى ما هو ضروري لحد الاعتدال والمقصود منها عدم أطاعة الغضب عملا بالشرع • والغضب اذا كان لله فهو محمود واذا كان لغيره فهو مذموم •

(ج) الغفلة والنسيان :

ان علم النفس الاسلامي يعالج موضوع الغفلة والنسيان من قاعدة أكثر شمولية • • فيظر للانسان كوحدة ، ولا يركز على الذاكرة أو الحافظة فحسب ، انما ينظر الى النفس الانسانية في غفلتها ويقظتها غيرى علم النفس الاسلامي ان الغفلة باب النسيان الحق ، ومنبع للانانية والشر وقوة القلب وثمره الغفلة الخيانة • • وغلبة الاهواء ، فاذا زادت الغفلة غلب على الطبع النسيان والغافل ينسب جميع الافعال والاعمال الى نفسه تكبرا وغرورا وينسى ان هناك خالقا مدبرا فيرجع الى نفسه كل توفيق ونجاح •

(د) الوسواس :

ويرى بعض علماء النفس المحدثين ان الفرد الذي يصاب بعصاب الوسواس يرغم على أفعال معينة تكون غالبا ضارة أو سلبية ويميل علماء النفس الى اعتبار عصاب الوسواس حيلة دفاعية ، للتخفيف مما يعانيه المريض من شعور نفسي بالاثم والذنب •

فهذه الوسوسة هي قوة قهرية لا يستطيع الانسان التعرب منها ولكن ينظر أئمة الاسلام الى الوسوسة على أنها نتاج حديث النفس وأمانيتها

وأخلاقها في الشهوات واللذات فتقع في الغفلة ونسيان الحق فينحرف
الموسوس الى الغواية والضلال ويرتكب أفحش الاعمال ويسقط في النهاية
صريع الفتنة ونقل الامراض •

ويعالج علم النفس الاسلامى مرض الوسواس بغير الطرق المستخدمة
في علم النفس الحديث فالاصل في الوسواس عند الائمة أنه شيطان رجيم
يدخل الى صدر العبد الذى يوسوس له • فاذا ذكر الله خنس الشيطان
وخرج من صدره حيث نجد ان الشيطان يدخل الى الانسان من باب الكبر
والرياء والغرور والكسل والطمع •

(هـ) اليأس والقنوط :

اليأس هو أنقطاع الامل والرجاء واليأس أعلى درجات القنوط ..
والقنوط أنقطاع الامل في الخير أو اليأس منه وفي هذا المعنى ورد قوله
نعالى :

« قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله »
اليأس صفة لازمة .. دائمة للمشرك والكافر عند تجربته بالفاجعات
وامتحانه بالمصائب واخباره بنقص في الاموال والاملاك لانه يظن أن
ان الاحداث يجب أن تسير وفق هواه فاذا جاءت بخلاف ما يهواه ضاق
وتبرم ويأس من رحمة الله وفضل الله •

اذن سليم القلب لا ييأس ولا يقنط من روح الله لانه يعلم ان الله
يختبر بشتى أنواع الابتلاءات ويختبره ليعلم هل هو مؤمن حقا أم مرء •

(و) الحقد والحسد :

من امراض القلب التى قل أن يخلو منها انسان .. الحسد الا ان من

الحسد ما هو مباح بل ومنه ما هو نقص وحرام .. وتعد المنافسة من الحسد المباح لانها مسابقة بين العباد ومجاهدة في طريق الله وبذلك يكون هذا الحسد المباح فرض على كل مسلم تأييدا لقوله تعالى :

« وفي ذلك فليتنافس المتنافسون »

وأما الحسد المكروه كان يأتي لله رجلا مالا فينفقه في المعاصي فيتمنى الحاسد أن يعطيه الله مثل هذا المال ليصرفه كما يصرفه الآخر فهما في الاثم سواء .

والحاسد هنا يريد لنفسه الرياسة والرفعة وعلو المنزلة وينكرها على غيره كما أنه يرغب ان يزول عن غيره ما فيه من نعمة وجاه ، فيخالف المتحاسدون بعضهم بعضا بغيا وحقدا والحسد المذموم يقع فيه المؤمن والكافر ويظهر الحاسد في كراهية النعم للغير ومحبة زوالها ، والحسد المذموم بهذا المعنى نتاج الكبر والعجب والحقد والبغضاء والرياء فيغتم الحاسد عنه سماع الخير ولا يسعده الا الاضرار بمن يحسده .

٣ — الطريق الى الصحة النفسية :

(أ) الوسط العدل .. الخير الفاضل :

أن مفتاح الصحة النفسية في الاسلام هو الوسط العدل .. والوسط العدل عملية تخليه وتحليه ، تخليه عن الاوصاف المذمومة وتحليه بالاوصاف الحمودة فهو بهذا المعنى استقامة لاحق والصدق وهو موازنة واعتدال .

« وكذلك جعلناكم أمة وسطا »

والوسط العدل صالح للتطبيق في الزمان والمكان ، لانه شريعة الله للناس وليس هذا الوسط وسطا ظاهريا كمن يأمر بالمعروف ويرتكب

الفواحش نفاقا ورياء ، انما الوسط العدل ظاهر وباطن عمل صالح في
الظاهر ونية طيبة في الباطن •

القسط :

القسط يدل أيضا على الوسط العدل وهو مفتاح للصحة النفسية في
الدنيا والاخرة لان القسط عدل في النفس فيعرف الانسان بالقسط حقوقه
وواجباته فلا يجوز ولا يستذل •

الاستقامة :

تدل الاستقامة على الاعتدال والاستقامة من القيام بالشئ دون عوج
أو التواء كأن يقوم للصلاة وأن يقوم بالعدل •
وترتبط الاستقامة بالقسط والعدل والاعتدال كما ترتبط بالقيام فيه
صلاح الامور الدينية والدنيوية لانه مأمّن للناس جميعا من الانحراف
والضياع لقوله تعالى :

« أهدنا الصراط المستقيم »

ان الاستقامة توفيق الى طريق الخير والحق والسعادة والتي بها
يستقيم حال النفس وتتصف بالامن والسكينة •

(ب) الصفح الجميل :

يرى أصحاب علم النفس الحديث ان القانون الذى يسود دنينا
النفس هو « كل أو فأنت مأكول » ونحن نرى أن هذه النظرة الى النفس
الانسانية نظرة قاصرة ، حيث ان الحب والتسامح يظهر من سلوك المؤمن في
جميع أفعاله وأعماله فيتأثر بضروب الاذى والعدوان بل يحيلها جميعا الى
عفو وتسامح واحسان فيرتفع عن الانتقام يكظم الغيظ والصبر على

الاعتداد هذا السلوك السوى فكمال الانسان في أروع صورهِ وأجمل حالاتهِ
فمثلاً في قوله تعالى :

« فاصفح الصفح الجميل »

« فاعفوا واصفحوا »

والتسامح والغفران والتوبة قوام الحياة الانسانية السليمة •

(ج) ذكر الله :

ذكر الله طريق رائع للصحة النفسية لانه يربط العبد بربه ويقوده الى
الخير الفاضل في الدنيا والاخرة ويربى النفس على الايثار ويجنبها الجنوح
عن جادة الحق كما يملأ القلب سكينه وطمأنينة وأماناً والذكر اقرار باللسان
وتصديق بالقلب وتختلف ثمرات الذكر من ذاكر الى ذاكر حسب الصدق
والاخلاص والاجتهاد وللذكر فضائل عديدة وآثار نفسية رائعة وثمرات
جليلة وهو يعين الانسان على مجابهة المصاعب ويساعده على التغلب على
العقبات والذكر ينقى القلب ويجعله قابلاً لاستقبال المعاني الالهية والاسرار
الربانية وينزل على النفس الامن والسكينه والطمأنينة « ألا بذكر الله
تطمئن القلوب » •

(د) الامن والامل :

ويستقى علم النفس الاسلامى أصوله من منبع أصيل فريد وهو
القرآن الكريم •• والسنة المحمدية الشريفة •• فيربط الاسلام بين الامن
والايمان برباط وثيق ومن أجل تحقيق الامن والسكينه للنفس الانسانية
أعطى الله سبحانه وتعالى الحرية في الاعتقاد الدينى فحرم الله تعالى

ممارسة الضغط والاكراه فيها ودعى الالفه والمحبة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك لحماية حقوق الانسان .

(هـ) محاسبة النفس :

على الانسان أن يعرف نفسه على حقيقتها فما من خير يسعى مجاهدا لعمله وألا تتنازع نفسه فيه وتريد خلافه وما من شر يقبل الانسان عليه الا وكانت نفسه داعية اليه فاذا حاسب الانسان على هذموم أفعالها ، وعرفها بحقيقة ريائها ووعظها للعمل على نسيانها ، ودوام على تأنيبها على اقتتراف المسكرات التي تقودها الى الهلاك وذكرها بوعد الله ووعيده وأبان لها طريق الخير الفاضل ، أن في معرفة الانسان لنفسه وحذره منها ويقتضيه في قلبها ضرورة لتحقيق الصحة النفسية .

٤ — استخدامات علم النفس في المجالات المختلفة :

(أ) الرياضة النفسية :

النفس اذا تركت دون تهذيب وتربية وتأديب انحرفت عن الاستقامة وسارت في طريق الغواية والرياضة النفسية مجاهدة للنفس ولا تتم الا بمعرفة خصال أربع :

- ١ — معرفة الله تعالى : والمعرفة هنا ايمان وقول وفعل .
- ٢ — معرفة عدو الله ابليس : وهو مخالفة كل خاطر شيطاني يهجم على النفس والتعوذ الدائم من وسوسة الشيطان وتهاويله وأباطيله ومخاوفه وافزاعه « ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا » .
- ٣ — معرفة أن النفس أماراة بالسوء ، وما أبرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء .

٤ — معرفة العمل لله تعالى : والعمل هنا مجاهدة أو جهاد أكبر في

سبيل الله « وقل اعدلوا فسيرى الله عملكم » •

ولكن كيف تتم الرياضة النفسية : يرى الائمة أن الرياضة كسلوك

واجب التطبيق انما يتحدد في قسمين :

١ — رياضة الادب :

والادب المقصود ليس الادب الظاهري ولكن أدب الظاهر والباطن معا

ونتقم رياضة الادب بمخالفة أهواء النفس وحفظها وهذا النوع من

الرياضة يسعى الى سلب الاوصاف المذمومة كالكبر والغرور والرياء

والشرك الخفى والتعجب •

٢ — رياضة الطلب :

أما رياضة الطلب فتحدد بالاخلاص والصدق في مجاهدة النفس وهذه

لريقة ايجابية في علاجها وذلك بتحلية النفس بالاوصاف المحمودة كالمحبة

الشفقة والرحمة والتسامح والايثار •

(ب) التربية النفسية :

التربية تحتاج الى علم وقد سمي أئمة الاسلام هذا العلم .. بعلم

المعاملة .. وقسموه الى ثلاثة أقسام :

١ — الاعتقاد : هو التعليم المنظم المرتب المبني على الاقناع لحقيقة

الدين •

٢ — التطبيق : ما تلقنه وأرشد اليه من علم مثل القيام بالفرائض

كالصلاة والطهارة والزكاة والحج •

٣ — الترك : ثم يبدأ المربي بالأصعب من الأمور وهو ترك أو استبعاد
مالا يصلح تعليمه أو تلقينه •

(ج) الاستعاذة :

يلاحظ الانسان بخواطر نفسه ويحاصر بوساوس الشيطان وتختلط
الخواطر بعضها ببعض وتتزاحم على قلب العبد لذلك فانه يتوجب على
العبد أن يناضل هوى النفس وأن يكافح وساوس الشيطان عن طريق
الاستعاذة بالله وذكره لذلك فان السبيل الحق الموصل لمحاربة هوى
الشيطان انما يتركز على الدعائم الآتية :

أولا : الاستعاذة بالله ظاهرا وباطنا قولا وعملا من أباطيل الشيطان
وخداعه والسير في طريق السلامة والاستقامة •

ثانيا : أن يثبت العبد على دينه ويحافظ على أداء التكاليف والفرائض
الشرعية واتباع القدوة الحسنة •

« ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر »

« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى »

ثالثا : التقرب الى الله تعالى بالذكر والنواقل •

رابعا : المجاهدة في الله وذلك بكثرة الرياضات وعمل الطاعات وتربية
النفس وترويضها •

(د) العلاج بالتوحيد :

من الواضح أن هناك ارتباطا وثيقا بين التوحيد الالهي وعلاج النفس
الانسانية فالتوحيد معرفة تشرق بها النفوس وتلقى اليها المعارف فتهدى
الى الطريق المستقيم والقيم العليا • فتتعرف النفس على مكاسبها ومثالبها

وتتطهر بالتوحيد من عيوبها ونقائصها وأثامها داخل اطار التربية النفسية
والتخلق بالاخلاق الكريمـ •

والتوحيد كما يراه الائمة استرسال مع الله تعالى في كل أمر من الامور
فنتعقد ارادة المريد مع ارادة الله تعالى فيثمر ذلك الصدق والاخلاص والعلم
والمعرفة جميعا •

(هـ) العلاج بالذكر :

من أفضل طرق العلاج في علم النفس الاسلامى « الذكر » لانه يصقل
القلوب اذ أنه يبدل الخوف أمنا والعداوة محبة ويحول القلق والجذع
والاضطراب الى سكينه والفرع والرعب الى سكينه ، ويغلب بالذكر على
الذاكر روحانية على ترابيته فيعرف ان الريبة هواجس شيطانية والتوتر
وساوس وجميعها من تهاويل الشيطان وتجاوزيفه لافزع الانسان وارعابه
فاذا أخلص الانسان في عبوديته وأطاع ربه وأفقر الى مولاه ، تولاه تعالى
فرفع عنه الهم والغم وبذلك ينشغل الذاكر أبدا مع الله •

(و) العلاج بالاضداد :

من لطرق العديدة التى أستخدمها الطب النفسى الاسلامى في علاج
الطالبين والعلاج بالاضداد والطريقة المثلى لاستخدام هذا العلاج تظهر
في توجيه المربي طالبيه الى السلوك العملى الواجب اتباعه ضد ركون النفس
الى الخطوط والتكاسل عن القيام بالحقوق وطلب التخفف من الاعباء •
وهذا العلاج النفسى عن طريق اتباع المضادات لطلب النفس ليس
سلوكا عمليا صالحا من أجل الصحة النفسية في الدنيا فحسب بل أنه يتعدى
ذلك الى الحياة الاخرة •

هناك فارق كبير بين علم النفس الاسلامى وعلم النفس الحديث فالمنهج الاسلامى منهج علاجى وقائى أما المناهج الاخرى فهي مناهج علاجية وليست وقائية ، حيث رأى أصحاب علم النفس الحديث أنه يمكن أخضاع النفس البشرية للتجارب المعملية ووضعها تحت الملاحظة والتجربة على العلوم الانسانية وبخاصة النفس البشرية .

وفى رأينا كيف يمكن ذلك على الرغم من أن علماء النفس الغربيين المحدثين والقدامى على حد سواء لم يتوصلوا حتى الان الى معرفة النفس البشرية وطبائعها ولكن الذى توصلوا له اللهم بعض السلوك الانسانية وذلك لانهم استخدموا منهج خاطيء وهو منهج وضعى نابع من العقل حيث أن العقل قاصر على ادراك الحقائق .

وأیضا أسسوا علمهم على مسلمات وأسس غير صحيحة فمثلا نجد أن المحور الرئيسى الذى يدور حوله علم النفس الفرودى « فرويد » هو الغريزة وأن بالانسان صراعات ، وهذه الصراعات هي التى تحدد شخصية الانسان حيث يدور الصراع بين الرغبة الغريزية وبين العقبات التى تحول بينها وبين أشباعها .

ولكن الا سلام يرفض مصطلحات الصراع ويستبدلها بكلمة الدفع « ولولا دفع الله بعضكم ببعض » ، حيث علم النفس الاسلامى بنى على أسس ومسلمات مستقاة من القرآن والسنة المحمدية وهي أفضل المصادر .

الفصل الرابع

الاقتصاد الاسلامى

منهج المسلم الاقتصادى :

ليست الفروق بين منهج المسلم الاقتصادى والمنهج الوضعى تنحصر فى اختلاف النظرة للعمليات اُتربوية فحسب ، وانما الفروق الجوهرية تكمن فى اختلاف الوسائل والغايات فاذا اعتبر المسلم أن المال وسيلة فقط لتحقيق غاية عظمى هى عبادته تعالى ، فان كل من الاقتصاد الموجه والليبرالى يعتبر أن المال غاية فى حد ذاته ، ومن هنا يظهر التناقض جليا واضحا بين النظرة الاسلامية ونظرة النظم البشرية الى المال وأثره فى المعاملات •

أنه لمن الاهنية به كان ونحن نقبل على مرحلة تأسيس اقتصاد اسلامى أن نتخلى نهائيا عن محاكاة أى نوع من الانظمة الاقتصادية الوضعية. وأن نجنب تقليد المنهج الذى شرعها البشر مهما قيل عن نجاحها فى مجتمعات أخرى وأن يمتنع بالكلية عن استيراد النظم الاجنبية سواء من الدول الغربية أو الشرقية رأسمالية كانت أو شيوعية •

يحتاج المسلمون الآن اذن اكثر من أى وقت مضى الى منهج اقتصادى متكامل ، له أصوله المستمدة من كلمات الله التامات ومن سنة رسوله محمد ﷺ وهذا المنهج بمثابة السراج المنير الذى يشرق به طريق المسلم ، وبه يتعرف على حقوقه ويؤدى واجباته ويسترشد بالسلوك السليم الواجب الاتباع فى معاملاته المالية والاقتصادية •

وبمنهج الاسلام يتأكد له ما هو حلال وما هو حرام ، ويتعرف على الأنشطة الجائزة والمباحة والمحرمة ، ويتفهم التصرفات التى يباركها

الاسلام والتي يشجعها ، وما هي الاعمال المستكرهه والتي يلتبس فيها الحق بالباطل التي يكتنفها الغموض وتظهر فيها الشبهات وتميل الى الفساد والافساد .

وليس منهج المسلم الاقتصادي جامدا او متحجرا ، كما يزعم الحلقون على الاسلام انما هو منهج مرن بدرجة يقبل معها مواكبة كل تطور وملاحقة كل تقدم والسبق في التطبيق والسلوك للافضل والاحسن والاكمل بما يحمل من يسر وفطرة ورحمة ودفع بين الناس لا نجده في أي من الانظمة البشرية القديم منها والحديث .

ان عظمة هذا المنهج وتفوقه على غيره أنما تكمن في ان واضع قواعده هو فاطر السموات والارض ، العليم بالنفس البشرية الخبير بما يصلح لعباده وما لا يصلح فكل ما أمر به تعالى صالح للانسان في الدنيا والاخرة وكل قاعدة اقتصادية نجدها مع طول الفحص والتمحيص تواكب فطرة الانسان السليمة وتتمشى مع منطق العقل الرشيد ، وتهدى النفس المستقيما الى الخير والصالح والاصلاح .

وأهم ما يلاحظ في منهج المسلم الاقتصادي أن قواعده تربط ربطا متينا بين الاقتصاد والدين فتطابق اخلاقياته معاملاته المالية ، بلا تكلف أو عتياها أو ادعاء ، ان هذه القواعد الاقتصادية في منهج الله هي النبراس الذي يستضيء به المسلم في سلوكه الحياتي بلا خوف أو وجل ، لانه يعلم انها الحق الواجب الاتباع ، وانه بدونها لا تتحقق له السعادة في الدنيا والاخرة ويمكن لنا أن نلخص هذه القواعد قدما يتبين لنا تفهمه من آيات الله المبينات ومن السنة الشريفة في النقاط الآتية :

١ - المال زينة :

ومن هذا المنطلق يعتبر المسلم أن المال المستخدم يقتصر دوره على الحياة الدنيا ، وأنه زينة يترين به في حياته الفانية ، أما المال فلا دور له في الحياة الآخرة ولا حاجة اليه فيها • وبذلك يحترز المسلم المؤمن منه وينفقه في الأوجه التي أمره الله أن ينفقه فيها وعليه ألا يكتزّه أو يكسبه بطريقة غير شرعية لأن ذلك سيكون وبالا عليه وحسرة في الآخرة ، إذ يعلم تمام العلم أنه سيتركه عند أنتقاله من هذه الدار رضى بذلك أم لم يرضى وأنه من الجهل أن يربط مصيره به إذ أنه عمل غير صالح •

« يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم »

(الشعراء : ٨٨)

والمال زينة في الحياة الدنيا ، قاعدة اقتصادية لا نجد لها نظرا في الشرائع والنظم الأخرى لذلك ينظر المسلم المؤمن الى المال نظرة المتوجس المتخوف منه ، ويحاول دائما أن يجعله في يده وليس في قلبه لأنه صديق غادر لا تدوم صداقته فاذا أحسن الظن به أفسد عليه حياته وضع مستقبله وشغله بمطالب الحس ، فخر الآخرة والدنيا جميعا •

٢ - المال وسيلة :

إن المال لا يعطى صاحبه تفوقا على غيره من الناس ، إذ أنه يمكن أن يكون في يد صاحبه وهو حرام لا يربى عند الله ، بل يمحى تعالى جامعه ويعتبره ظالما لنفسه خاسرا دنياه وآخرته •

فمركز المسلم ليس مهما في المنهج الاقتصادي الاسلامي الا بقدر سلوكه في تحقيق الغايات التي أمر بها الله والوسائل المشروعة لاكتسابه .
فإذا تعارض جمع المال وتكسبه مع تلکم الغايات ووضع المال المكتسب على ميزان الشريعة فشجبته كأن يكون عن طريق الحرام أو فيه استغلال أو احتكار أو ربا أو اغتصاب أو جمع نتيجة التعسف أو الاضرار بالغير ، فلا قيمة له على الاطلاق ولا يصحح حتى للتبرع أو التصديق به على المحتاجين والفقراء .

والحلال بين والحرام بين لكن بعض ضعاف النفوس والذين في قلوبهم مرض ، ينتحلون شتى الاعزاز ، ويستظهرون في سلوكهم الاقتصادي المنحرف عند دخولهم في عمليات مالية ، المحافظة على تعاليم الدين ، وإذا ما كشفت، كذبهم زعموا أن ما وقعوا فيه من معاملات مشبوهة ذلك يجعلهم بالشريعة الغراء ، وهؤلاء يظلمون أنفسهم ويقعون في شبهة الحرام ويظنون أنهم يحسنون صنعا .

٣ - المال فتنه :

يظهر الله بالمال أيمان المؤمن وكفر الكافر ، اذ انه تعالى يجعل في زيادة ونقص المال للعبد وسيلة لامتحانہ والعاقل سواء كان غنيا أو فقيرا لا يقتر ويتملكه العجب اذا فتن بالمال ولا يعرض اذا قل وانما يرضى في جميع الاحوال تصديقا لقوله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله »

(المنافقون : ٩)

ويحذر الله المؤمنين وغير المؤمنين من فتنة المال ويبين لهم تعالى أن لا مال ولا الأولاد بالوسيلة التي تقربهم إليه .

« وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى »

(صبا : ٣٧)

٤ — المال نعمة ونقمة :

ان المال يمكن أن يكون نعمة كما أنه يمكن أن يكون نقمة فاذا كان المال حلالا ويكون أنفاقه في الأوجه التي أمر الله بها الله دون أفراط أو تفريط فذلك يكون نعمة .

الآن المال يمكن أن يكون نقمة لصاحبه وبه تفضل عن طريق الله وتتراكم عليه — عندما يأتيه المال — المحن والمصائب ويخسر دنياه وآخرته .

« ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله »

(الانفال : ٣٦)

٥ — شجب الاغترار بالمال :

يظن بعض الماليين أن المال يعطى صاحبه مركزا خاصا في الدنيا والآخرة وما دام سبحانه وتعالى قد رزقهم به في الدنيا فإنه بالقياس الى ذلك سيرزقهم به في الآخرة ولا يقف هذا الظن الفاسد عند هذا الحد بل يتعداه الى الاغترار والعجب .

« ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله أن ترن أنا أقل منك دالا وولدا ، فعسى ربى أن يؤتينا خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلفا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا »

وأحيط بثمرة فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها
ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا » •

(الكهف : ٣٨ — ٣٢)

وهكذا صدق في صاحب الجنة قوله تعالى :

« ما أغنى عنه ماله وما كسب »

٦ — الرزق لا يزيد ولا ينقص :

ان القاعدة الاقتصادية التي وضعها الله تعالى ليطبقها المسلم المؤمن
والتي تؤكد على أن الرزق لا يزيد ولا ينقص ، لا تتعارض مع السعى من
أجل الرزق ولا يتناقض مع الجهاد لاستثمار المال وانمائه ، إنما تعاون في
إبراز الهدف من السعى من أجل الرزق ، وتحدده في عبادة الله والعمل على
طاعته والإخلاص له في الظاهر والباطن حتى لا شغل بجمع المال وينسى
خالقه وحتى لا يحوله الى غاية وهو وسيلة للتعمير والبناء والتضامن
والتكامل الاجتماعي بين المسلمين •

يقول عز من قائل :

« نحن نرزقكم وأياهم »

(الانعام : ١٥١)

« أو لم يروا أن الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن في ذلك لآيات

(الروم : ٣٧)

للقوم يؤمنون »

أن أيمان المسلم بأن الرزق لا يزيد ولا ينقص يجعل قلبه سعيدا
ونفسه مرضية ولا شك ان ذلك يجنبه القلق والزمتم والتلهف على جمعه

بأى طريق فالرزق المكتوب للإنسان وان يتناقص مع السعى يجعل المسلم المؤمن آمن على نفسه وأهله جميعاً ، وهذه القاعدة لا تجد لها من نظير في النظم والمناهج والتشريعات الوضعية الاقتصادية .

خصائص الاقتصاد الاسلامى

مقدمة :

ينفرد الاقتصاد الاسلامى بخصائص فريدة لا مثيل لها فى أى من النظم البشرية والتشريعات الوضعية والقوانين الاقتصادية القديم منها والحديث .

وسنعرض لخصائص الاقتصاد الاسلامى فى مبادئه الثابتة التى ينفرد بها ويستهد منها وجوده العملى والتطبيق والتى اذا أغفل العمل بها تصبح اقتصاديات الدول الاسلامية مسيرة رغم أنفها فى ملك غيرها مضطرة لاستعارة أنظمة معاملات اقتصادية ليست من الاسلام فى شىء .

ولا نقصد أنه عند تطبيق مبادئ الاقتصاد الاسلامى أن نستبعد الاساليب العهلية والطرق التنظيمية فى الانتاج والاستهلاك والتوزيع والتداول المتبعة فى الدول التكنولوجية ، اذا أنها لا تخرج من كونها اسباب عملية قد تواضع الاقتصاديون عليها ثم أنها فى نفس الوقت عرضة للتغيير والتطور والتعديل .

وما دامت هذه الطرق التنظيمية لا تتعارض فى قريب أو بعيد مع المبادئ الاقتصادية فى التشريع الاسلامى التى سنعرض لخصائصها والتى يمكن الاعتماد عليها فى تيسير العمليات الاقتصادية وتسهيل المعاملات

المالية ، فلا يمنع من اقتباسها والاعتماد عليها ما دامت تواكب شريعتنا
الغراء وتتمشى مع مبادئنا الاسلامية ، ونحن لا نأبى الاقتباس فان الحكمة
ضالة المؤمن ^(١) . فقد يكون هناك من الاساليب الحديثة ما أثبتت التجارب
صلاحيتها أكثر من غيرها في التطبيق ولا تتعارض مع ديننا القيم في أصوله
ونصوصه فلماذا لا يستفاد منها .

لقد ترك الفقيه الرباني باب الاجتهاد مفتوحاً أمام الفقهاء الا من
بعض الأحكام التي تناولها القرآن بشيء من التفصيل مثل احكام الميراث
و لعقوبات .

والمأمل في آيات الله البينات يستخلص في يسر وسهولة هذه
الخصائص الاقتصادية والتي حاولنا تحديدها في بعض العناصر على قدر
ما تيسر لنا استيعابه من كلمات الله القامات .

الاستخلاف الانهى للمال (٢) :

ينفرد دين الله القيم بنظرته العميقة للنفس البشرية وجبالاتها وتعالج
النظرة الاسلامية متطلبات البشر في الحياة الدنيا على قواعد تواكب
الفطرة الانسانية .

ودن هذه القواعد الفريدة استخلاف الله البشر في أمور معاشهم وجعل
الارض مسخرة لخدمتهم ميسرة لتلبية احتياجاتهم الحياتية واستيفاء
أغراضهم الدنيوية وتحقيق الرفاهية لهم متى أستقاموا دون عنت أو نصب
أو معاناة .

(١) يرجع في هذه النقطة الى : دكتور محمد بابلي — خصائص الاقتصاد
الاسلامى ندوة المحاضرات ١٣٨٨هـ — ١٩٦٩م مكة المكرمة .
(٢) د. حسن الشرقاوى : نحو ثقافة اسلامية .

« ليستخلفهم في الأرض كما أستخلف الذين من قبلهم »

(النور : ٥٥)

وام يقتر تعالى على خلقه ، بل جاد بنعمه و مننه وعطاياه وهو الجواد الكريم فأفاض عليهم بما يمتنعهم ويلذهم ويرضى حاجاتهم البيولوجية والنفسية من ثمار وشراب مختلف أثوابه وغاكية ولحوم وأسماك ومعادن ثمينة مخبوءة في البر والبحر .

« هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه »

(الملك : ١٥)

الا أن الله تعالى فوض الانسان تغريضا مشروطا ، ووكله وكالة مقيدة واستخلفه في المال والملك والامتلاك بعقد محدد المدة ينتهي بنهاية حياته الدنيوية حيث الحساب سواء بالثواب أو العقاب .

« ان الله تعالى بوصفه المالك الحقيقي ، والموكل الوحيد للبشر قد فوضهم لادارة ثئون الارض ك

« واذا قال ربك للملائكة أني جاعل في الارض خليفة »

(البقرة : ٣٠)

لكن هذه الخلافة لا تعنى حرية مطلقة تسعى في الارض فساد وافساد وتستهدف تحقيق المصالح الانانية ، ولكن الله حذر البشر من عصيان أوامره أو الاخلال بالعقد الالهي وتلاعب في نصوصه وبغوده وشروطه والله تعالى يختار بواسع الزمان والمكان لابطال عمل الوكيل حيث يمهل تعالى الوكيل الظالم والمسرف واذا لم يرجع الى الاستقامة غضب الله عليه في الدنيا والاخرة واذاقه عذاب السعير .

« وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه »

(الحديد : ٧)

« هو الذى جعلكم خلائف الارض »

(الانعام : ١٦٥)

١ - كفاية الموارد الطبيعية والبشرية

يرتكز الاقتصاد الاسلامى على دعائم متينة من الدين الخالص ، وهى حقائق يقينية لا تقبل الشك أو الريية ، فهى أبدا صادقة فى كل الامكنة والازمنة والبيئات .. اذ أنها صادرة عن الخالق تعالى الذى رتب كل شىء بقدرته ، وأحاط بكل شىء علما ، فلا يهتم بشىء دون شىء .. اذ وسعت رحمته وقدرته كل شىء فى السموات والارض :

« وما كان ربك نسيا »

(مريم : ٦٤)

« قال علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى »

(طه : ٥٢)

أن خصائص الاقتصاد الاسلامى الفريدة لا مثيل لها فى جميع النظم والتشريعات الوضعية والبشرية ، فهى تستمد وجودها من ينبوع الذى لا ينضب والحقيقة الكبرى التى لاتعرف النقض والزيف والعجز والتناقض والقصور ، كما أن تلك الخصائص مواكبة للفطرة السليمة التى تنشد
الصالح والاصلاح •

لقد بين تعالى في كتابه العزيز أنه خلق الارض ليسكن فيها آدم وذريته من بنى البشر الى أجل معلوم ، وأنه جعلها كافية لهم الى أن تقوم الساعة ، وهي تتسع لهم من حيث الرزق والمراد والمكان ، فلا تضيق بهم أبدا ، ولا تفتقر في الثروات الطبيعية الى ما شاء الله ، ولا تضن عليهم بخيراتها ، ولا تقف عن تلبية احتياجاتهم ، فهي تخرج لهم دوما كنوزها المخبوءة ، وهواردها الظاهرة والمستورة ، وتكشف لهم عن أسرارها المبكر ، وتفيض عليهم بثرواتها الغير منظورة ما داموا في حاجة لها ، وقد شمروا عن ساعد الجد لنيلها ، وأخلصوا السعى للظفر بها ، واعدوا أنفسهم لها ، واجتهدوا بالعلم في كشفها واستجلاء غوامضها وفض أسرارها .

لقد كشفت الارض لانسان القرن العشرين عن هذه الحقيقة الكبرى ، فأخرجت بعض موادها المخبوءة ومعادنها الثمينة التي كانت مجهولة منذ الالاف السفين واستخدم — الانسان المعاصر — في استصلاحها واستثمارها الات جديدة ، وطرقا مستحدثة ، فأعطيت من الطيبات والثمار أضعافا مضاعفة مما يزيد كثيرا عن حاجة البشر ، حتى أن بعض الدول تعمل حاليا الى ائتلاف قسط من حاصلاتها الزراعية بغية المحافظة على مستوى الاسعار العالمية . . . فعندما استخدم الانسان الحديث الالة أخرجت الارض ذهبها الاسود متمثلا في المنتجات البترولية ومشتقاتها ، فأثرت بذلك بلدان كانت معروفة بأنها فقيرة في مواردها الطبيعية . .

ان هناك حقيقة لا مرأى فيها وهي أن ما تقدمه الارض من خبرات يزيد يوما بعد يوم رغم زيادة عدد السكان المطرودة ، وذلك يثبت أنها تتسع دوما

لساكنيها مكانا ورزقا دون أقال أو شح أو أعسار • وهذا يدل دلالة قاطعة على كذب النظريات التخمينية ، والاحصائيات التقريبية ، والتنبؤات العلمانية ، التي تزعم أن الأرض لن تكفى مواردنا في المستقبل القريب لحاجة السكان الأمر الذي سيتسبب عنه المجاعة والفقر للبشر جميعا •

لقد كانت نظرية « مالتس » هي السائدة في الفكر الاوربي حتى مطلع هذا القرن ، وهذه النظرية تدعى أن موارد الأرض لن تكفى حاجة البشرية اذا استمرت معدلات الزيادة في السكان على ما هي عليه ، اذ يزعم « مالتس » أن الموارد تزيد في متواليات عددية ، بينما يزيد السكان في العالم في متواليات هندسية وبذلك يتضاعف عدد السكان بشكل رهيب بينما تنقص الموارد شيئا فشيئا دون أن تلبى حاجة البشر •

ويفترض « مالتس » حلا لهذا الفرض المزعوم ، يدعو الدول جميعا الى تبنيه والعمل بموجبه ، ويتحدد هذا الحل في ضرورة الحرب حتى يقل السكان ، وبالتالي تكفى موارد الأرض لمن يبقى بعد القتال !!؟؟ ويحذر « مالتس » الشعوب من السلم اذ أنه العامل الوحيد الذي يقضى على الانسانية جميعا ، فالسلم في نظره يزيد عن عدد السكان ، وبالتالي يستهلكون مقدارا أكبر من الغذاء ، ومن ثم تفقد الأرض مواردها بعد حين ، وتنتشر المجاعات التي ستنتهي الحياة حتما من أعلى الأرض !!

وقد لقيت دعوة « مالتس » هذه قبولا لدى الغربيين بل أمتدت لتتبنها بعض البلدان العربية ، ولقد عمد الاوربيون الى تحديد النسل كوسيلة للمحافظة على توفير الغذاء اللازم عملا بنظرية « مالتس » مما ينتج

عنه نقص في المواليد هدد بتقلص بعض الدول الاوربية وأنقراضها ، ومع ذلك ما زالت بعض الحكومات العربية تدعو بشتى الوسائل التي تنظم بل تحديد النسل للمحافظة على مستوى المعيشة .

ولو سعى المنادون بتحديد النسل في الارض عمرأنا واصلاحها لاغدقت عليهم من خيراتها ، ولرزقهم من فضل الله رزقا عظيما .. بدلا من استخدام الوسائل السلبية والاعتماد على السفسطة والجدل والتبطل والتكاسل عن طلب الرزق .

ان المفكرين والفلاسفة عاجزون في البداية والنهاية عن معرفة أسرار الارض التي يعيشون عليها ، فما بالهم يحلقون بأجنحة مكسورة الى السماء بزعم أنهم أنتهوا من معرفة كل شيء على الارض ولم يبق من عمل لهم الا كشف أسرار السموات وحل طلاسم الوجود .

ان هذا هو الجهل المبين ، فقد ظلموا أنفسهم بافتراض ظنون لاحقيقة لها ، وادعاء مزاعم لا وجود لها ، كقولهم أن الارض لن تكفى مواردنا نظرا للانفجار السكاني المتزايد .. لقد كذبهم الله في آياته البينات ، وبين عقم نظرياتهم وتهافت مذاهبهم ، وذلك وارد في قوله تعالى :

« والانعام خلقها لكم فيها دفء منافع ومنها تأكلون ، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ، وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالفيه الا بشق الانفس ، ان ربكم لرؤوف رحيم ، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ، وعلى قصد السبيل ، ومنها جائز ولو شاء لهداكم أجمعين ، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل

انشدرات ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون ، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أن في ذلك لآية لقوم يعقلون ، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ، وألقى في الأرض رواسي أن تمتد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون ، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، إن الله لغفور رحيم »

(النحل : ٥ - ١٨)

ان الله تعالى قد ضمن للبشر معاشهم وهما تزايد عددهم ، وتكاثر نسلهم ، وقدر تعالى للأرض كفايتها من الثروات والموارد مما يشبع أضعاف مضاعفة حاجة البشر في الان والمستقبل .

ان الانسان المؤمن بدين الله القيم وشريعته الغراء يوقن كل الايقان بكلام الله وعلم الله وحكم الله ، لذلك فهو آمن دوما على رزقه في الأرض ، ما دام يسعى ويجاهد ويأتمر بأمر الله وينتهى عما عنه ، فليسان حاله أبدا - يقول قوله تعالى :

« قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله »

(مباح : ٢٤)

« يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء »

(سبأ : ٢)

واذا كانت الأرض مسخرة بأمر الله للانسان تقدم له كل يوم جديدا ، وتكشف له في كل زمن عن بعض كنوزها وثرواتها ، وتفيض عليه من نعم الله

ما ييسر له أسباب الحياة الهائلة ، وتمده باستمرار بما يسعده من خيراتها
ونعمها فإن على الإنسان أن يعمل ويجتهد في طلب الرزق ويسعى في مناكب
الأرض لينتج ويستثمر ويفيد غيره من خيرات الأرض التي يسرها له تعالى،
وجعلها مسخرة في خدمته وذلكها لنفعه وسعادته :

« هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه
واليه النشور »
(الملك : ١٥)

ولم يسخر الله الأرض للإنسان فحسب بل سخر له تعالى السموات
والأرض والليل والنهار والنجوم والشمس والقمر والبحار والأنهار ، وهذا
أعظم تكريم للإنسان :
« وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه »

(الجاثية : ١٣)

وكل ما سخره تعالى للإنسان يستفيد منه علم بذلك أو لم يعلم ، ظهر
له أو لم يظهر ، فالكون في خدمته ونفعه ولم يخلقه تعالى عبثا إنما لمصالح
خير الإنسان كمخلوق أكرمه تعالى وفضله على العالمين واستخلفه في الأرض
ومكنه فيها :

« والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل شىء موزون
وجعلنا لكم فيها معاش ومن لستم له برازقين وأن من شىء إلا عندنا خزائنه
وما ننزله إلا بقدر معلوم »

(الحجر ١٩ — ٢١)

فإذا ادعى بعض الاقتصاديين وجود بعض الشعوب معذومة الموارد ،
الفقيرة في الثروات الطبيعية ومن ثم عدم كفاية الغذاء لديها ، قلنا نرد

على أصحاب هذه المزايع بأن ذلك ليس نتيجة لفقر الثروات الطبيعية ، وإنما نتيجة ملازمة لسوء استغلال الموارد من ناحية ، وتحكم الإنسان في أخيه الإنسان بالاستغلال والاستعمار ونهب الخيرات من ناحية أخرى ، وأندونيسيا أكبر شاهد على ذلك (١) ، فهي (٢) من أخصب بلاد العالم من حيث الثروات الطبيعية والموارد البشرية ، بينما تشير خريطة العالم الاقتصادية أن أدنى متوسط دخل في العالم للفرد الاندونيسى اذ لا يتجاوز ٧٠ دولارا .

أن الجشع والاحتكار والتكالب والاستغلال والتحكم والسيطرة هي أساليب اخترعها البشر من عند أنفسهم لنهب بعضهم بعضاً واستخدموها لتحقيق الانانية والمصالح الذاتية .

ان الفقر والجوع الذى يخيم على بعض شعوب العالم ليس بسبب فقر موارد الأرض كما يدعى بعض الجاهلين ، فلو اتبع الإنسان أمر الله ، وانتصف من نفسه الامارة ما كان هناك على الأرض من فقير أو معدوم . ينسأل الناس الحاقا ، ولعاش الناس جميعا أخوة يعين بعضهم البعض ، وبذلك يقضى على الجوع ويجد كل انسان قوته ورزق عياله :

(١) للمزيد في هذه النقطة راجع كتاب الاستاذ مالك بن نبي : المسلم في الاقتصاد (١٩٥٦) .

(٢) وقد عالج هذه النقطة الاستاذ محمد الجبالى في كتاب السوق الاوربية المشتركة بين السياسة والاقتصاد ، واورد احصائية سنة ١٩٦٠ ، تقول : ان متوسط دخل الفرد في افريقيا ١١٠ دولارات في عام ١٩٦٠ وهذا المعدل ينخفض الى ٩٠ دولارا اذا استبعدنا اتحاد جنوب افريقيا ، وهذا المعدل ايضا بالنسبة لغالبية شرقى اسيا ، وهذا المعدل يقدر باقل من عشر دخل الفرد في أى من الدول الصناعية .

قال يحيى بن سعيد :

« بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات أفريقية ، وطلبت فقراء ،
نعطيها لهم ، فلم نجد بها فقيرا .. فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس
جميعا .. »

لقد خلق تعالى الارض وذلّلها للانسان وسخر له الكون ، وزوّد بهما
يحتاج اليه وبما لا يحتاج اليه الا في المستقبل وضاعف نعمه على الانسان ،
فمهما تعاظمت احتياجاته ، وجد الارض تحقق متطلباته ، ودون أن ينضب
منه ، أو يقلص زادها أو تضعف مواردها عن أشباع حاجته ، واحتياجاته
في اليوم والمستقبل البعيد .

ثبات النظام الاقتصادي :

يثبت للانسان كل يوم تهافت القوانين الوضعية ، وعقم النظم
الاقتصادية البشرية ، وتناقض نظرياتها ، واختلاف مذهبها ، وتبدل جلودها
وتغير ألوانها ، وتعدد مناهجها في كل وقت وحين .. ولم تصل بعد الى
نظرية اقتصادية أو حياتية تحقق للانسان أمنها واستقرارها .

تدعو بعض المدارس الفكرية الى أنظمة اقتصادية ترغم أنها جنة الله
في أرضه ، وتروج لها بكافة الصور الدعائية ، وتضع لها القواعد الدقيقة ،
والاحكام النظامية ، وتصيغ بنودها في ترتيب وتنظيم ، وتقنن لوائحها
وقوانينها في بناء متكامل .. ثم يستفتى الجمهور ، وتقرها المجالس الشعبية
والنيابية ، ويبدأ العمل بها وتطبق مناهجها ، ثم يتضح عند التطبيق فشلها
في تحقيق ما استهدته من غايات ، وما أراد واضعوها اليه من نتائج ..

ويقوم دعاة جدد زاعمين أن في مقدرتهم إصلاح ما فسد ، فيضعوا للناس نظاما بديلة ويصوغوا لهم قوانين جديدة ، فيهدمون صرح النظام القديم ليتقنوا ما يظنون أنه النظام الصالح الذى يتمشى مع التطور والتطوير والتقدم والترقى البشرى ، والعمرانى ، وما يلبث أن يظهر عند بوتقة كثرة القوانين سبل الحياة الرغدة ، وتريد الانسان بؤسا وشقاء التطبيق تهافت دعاوى الجديد والتجديد والتطور والتطوير ويظلم الناس ، وتعاسة .

ويزعم المنظمون لهذه الانظمة الاقتصادية دائما ، أن الفشل فى التطبيق — اذا ما أمسى حقيقة واقعة — راجع فى المحل الاول الى المواطنين أنفسهم وليس بسبب تصور النظام الاقتصادى ، وذلك نتيجة لعدم تجاوبهم أو محافظتهم على أسسه أو لتعمد الاخلال بقواعده ، الامر الذى يؤدى الى الاهتزازات الاقتصادية ، وظهور ثغرات يستفيد منها بعض المتنافسين للظفر بأكبر عائد ممكن .. ولو كان ذلك على حساب الآخرين . وهكذا تعاني الانسانية من تجارب المغامرين ، ويزداد المستغل استغلال والفقير بؤسا وشقاء .

وما يزال المجتمع البشرى على هذا الحال من التعاسة والظلم وسيبقى هكذا دائما .. ما دامت تستعين كل يوم بما ثبت فشله بالامس من نظم وأحكام ونظريات اقتصادية يروج لها الخيف من المستغلين والمفسدين فى الارض .

ان الله تعالى يعلم الفساد من المصلح ، لذلك وضع الاحكام العامة والقواعد الضرورية التى تهدي الناس الى الحق ، وتبين لهم طريق الرشاد ،

فمنع بذلك الاستغلال والاحتكار والمضاربات والرهونات والمنافسات التي تضرهم جميعاً فقيرهم وغنيهم ، أبيضهم وأسودهم ، عربهم وأعجمهم .
وميزان الاسلام العدل ، وصدق احكامه ، ويسر قواعده ، وفطرية منهجه ، ومواكبته لحاجات النفس ومتطلبات الجسم وهدى الله ، يمكن أن تطبق الاحكام بلا اسراف أو تقتير ، وبلا افراط أو تفريط ، وبمرونة كافية ، كما يمكن أن توزن الآراء على دحكات الاحكام ، وتستخرج الجزئية والتفريعات الخاصة ، من الاصول الكلية . . وتقاس الانشطة والمعاملات البشرية قياساً عادلاً فلا يظلم أحد شيئاً . . ويحكم على اجتهادات الاقتصاديين من خلال النظرة الاسلامية فتظهر ضعفها وكذبها ، وصلاحتها وفسادها . . فيستمد من الصالح والمصلح ويتجنب المفسد والفساد . .
أن احكام الله غير احكام البشر ، فمحاولات الانسان الدائبة للتشريع الاقتصادي رغم وجود حصيلة ضخمة من التجارب الانسانية ، منيت جميعاً بالفشل الذريع ، اذ أنها صادفت نجاحاً في فرع من فروع الحياة فشلت في فروع الحياة الاخرى . . واذا يدعى أن هناك تقدماً في النواحي المادية ، ظهرت علامات القصور والاختفاق في النواحي الاخلاقية والنفسية والاجتماعية .

٣ - هدف المعاملات الحياة الآخرة :

• أن أي نشاط مادي يعتبره المؤمن بشريعة الله ، وبدينه القيم على أنه انطلاقاً لمطالب بهية ونسعى لمعور بتحقيقه ، وعمل مدعو إلى أنجازه فهو يقوم فلسفته في تمييز المؤمن على علم راسخ بأن الحيلة على هذا الكوكب

رحلة فانية وهى وسيلة آخرة أعظم وأفضل وأسمى .. ينتقل اليها ليستقر
على الدوام وفى جنة خالدة هائلة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر
على قلب بشر ..

« الدنيا مزرعة الآخرة » (حديث شريف)

فالانشطة الدنيوية ليست الا أحد الجوانب التى تشغل اهتمامات
المسلم المؤمن وليست هدفا وغاية له .. اذ أن جهاد المؤمن من أجل الرزق
فى الدنيا أنما لان الله أمره بذلك ، وأما اذا سعى الانسان للدنيا وحدها ،
وأصبح سعيه غاية فى حد ذاته .. فقد أهمل خاصية من أهم خصائص
المنهج الإقتصادى الاسلامى وانقلب الدنيا خطرا يهدد أيمانه ، وينغص عليه
حياته ، ويحيل سعادته هما وغما ، وأمنه خوفا وفزعا ، ومصيره يأسا وقنوطا
وضياعا ..

« أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم »

(الحديث : ٢٠)

أن أخطر شيء على الانسان فى هذه الدنيا أن يظن أنها وما عليها وما فيها
هى غايته الوحيدة ، وأن أمله فيها فينغلق عليها ، ويؤمن بخلوده ، ويتوقف
على النظر الى ما بعدها من حياة آخرة هى الغاية من كل الانشطة
الدنيوية .

فاذا كان ذلك حاله فقد كل شيء ولم يبق حياته الباقية شيئا .. اذ
أنه أسرف فى دنياه على حساب آخرته ، فيسعى لتحقيق منافع الزائلة ،
ويتجمع الاموال الطائلة ، والاملاك الفانية ، فيتركها آخر الامر حونا أن

يَكُونُ قَدْ اسْتَفَادَ شَيْئًا مِنْ كَدِهِ وَمِثْلِهِ فِي ذَلِكَ دَوْدَةُ الْقَرِّ عِنْدَمَا تَشْغُلُ حَيَاتَهَا بِغَزْلِ خَبُوطِ الْحَرِيرِ ثُمَّ مَا تَلَبَّثَ أَنْ تَلْفَهُ حَوْلَ شَرْنَقَتِهَا وَمَا تَرَالِ تَضْيِيقَ الْخَنَاقِ عَلَى نَفْسِهَا حَتَّى تَمُوتَ حَسْرَةً وَكَمْدًا بَعْدَ مَا تَدْفِنُ فِي حَرِيرِهَا .. لِيَأْتِ غَيْرُهَا فَيَأْخُذَهُ وَيَنْتَفِعَ بِهِ دُونَهَا (١) .

أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَسْعَى لِلدُّنْيَا وَسَعِيهَا بِأَعْتَابِهَا بِأَبِ الْآخِرَةِ فَلَا يَسْرِفُ وَلَا يَقْتَرُ ، وَأَنْمَا يَعْتَدِلُ أَمْرَهُ فِيهَا ، وَيَجْتَهِدُ اجْتِهَادَ الْمُخْلِصِينَ الصَّادِقِينَ الْعَامِلِينَ بِأَمْرِ اللَّهِ النَّاهِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ، السَّاعِينَ لِلْآخِرَةِ :

« هُنَّ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعِيهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعِیُهُمْ مَشْكُورًا » (الْأَسْرَاءُ : ١٩)

أَنَّ هَذِهِ الْخَاصِيَّةَ الْفَرِيدَةَ مِنْ خَصَائِصِ الْأَقْتِصَادِ الْإِسْلَامِيِّ تَرْسُمُ لِلْمُسْلِمِ حَيَاتَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَبِذَلِكَ يَخْتَلِفُ فِي نَشَاطَاتِهِ تَمَامًا عَنْ غَيْرِ الْمُؤْمِنِ ، ذَلِكَ أَنَّ مِنْ خَصَائِصِ اقْتِصَادِ الْمُسْلِمِ عَدَمَ التَّبْطُلِ وَالْانْعِزَالِ وَعَدَمَ الْجُمُودِ وَالسَّلْبِيَّةِ مِنْ جِهَةٍ كَمَا أَنَّهُ يَنْظُمُ حَيَاتَهُ الْاِقْتِصَادِيَّةَ فَيَمْنَعُ عَنْهَا التَّكَالِبَ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَاهَةَ فِي جَمْعِهِ ، وَالْإِهْتِمَامَ بِالدُّنْيَا بِأَعْتَابِهَا الْهَدَفَ وَالْغَايَةَ النَّهَائِيَّةَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى .. أَنَّ نَظْرَةَ الْإِسْلَامِ جَدَّ مُخْتَلِفَةً إِلَى الْمَعَامَلَاتِ عَنْ غَيْرِهَا فَلَا هِيَ تَبْطُلُهَا وَلَا هِيَ تَطْلُقُهَا .. وَلَا هِيَ تَشْلُهَا ، وَلَا هِيَ تَجْعَلُهَا غَايَةً إِذَا لَمْ تَحَقِّقْ لَطَالِبَهَا أَهْدَافَهُ الْمَادِيَّةَ ، وَلَا نَظْنَهَا تَحَقِّقَ لَهُ .. وَمِنْ ثَمَّ مَا لَا رَيْبَ فِيهِ الْقَلْقُ وَالْقَزَعُ وَالْيَأْسُ وَالْقَنُوطُ :

أما المسلم المؤمن فإنه يعلم تمام العلم أن الدنيا قنطرة الآخرة ، وأن ما يزرعه فيها من خير إنما يحصده خيرا في الآخرة ، فلا يبالي إذا لم يتحقق له الكسب المادى ، والمركز المالى ، وكثرة الملك والاملاك في هذه الدار الفانية ، إنما المهم عنده ما يأمله من ثواب الآخرة والتي كان سعيه في دنياه من أجلها وفي سبيلها ، وحتى إذا تحقق له من المال في الدنيا وأثمر سعيه ثراء فان ذلك لا يزيده الا استمساكا بدينه تجنبنا لفتنة المال ، برجاء في وعد الله ، وخوفا من وعيده تعالى .. ثم أنه ينظر الى ماله على أنه الى فناء ، ولحياته على أنها زوال فلا يحسن الظن بها وينسى آخرته .. والا ضاع كما يضيع الغافلون ضياعا رخيصا ..

حق الغير في المال :

« يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم »

(البقرة : ٢٥٤)

« يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم »

(البقرة : ٢٦٧)

« ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا »

(النحل : ٧٥)

ليس المال في الاسلام — كما سبق الاشارة — غاية في حد ذاته ، بل هو وسيلة لتحقيق غاية ألا وهي عبادة الله في الارض ، فاذا أنقليت الوسيلة لتصبح غاية ، وانحرف بها الانسان لتحقيق مآربه الشخصية ومنافعه الذاتية وشهواته التي لا تشبع ، كان مصيره القنوط والخوف واليأس .. وببدل أن يعمر الارض بماله أفسدها ، وببدل أن يعدل ، جار وظلم ، وببدل أن يتصدق

ويغطى شحت نفسه وشرهت وقترت وبخلت ، وبدل أن المال مال الله وأنه مستخلف فيه .. ظن كذبا ويهتانا أن المال ماله وتملكه العجب والغرور وطنى وتكبر ..

لذلك كله فقد أمر الله تعالى بزكاة المال وحدد النصاب الواجب التصديق به .. وحتى لا ينسى صاحب المال وغفل ، ويظن أن له مطلق الحرية للتصرف فيما أنعم الله عليه من مال وأموال ..

ان الحكمة الالهية من الزكاة .. التذكير بحقوق الغير من الفقراء والمعوزين والتعرف بنصيبهم فيما أنعم الله على الانسان من مال هذا من ناحية .. ومن ناحية أخرى فانه تعالى بوسع حكمته ، جعل من المال وسيلة للتقارب والاخوة والتكامل الاجتماعى ، كما جعله تعالى وسيلة لدفع الناس بعضهم ببعض ، كيلا تفسد الارض ، اذ أن فى جمع المال وكثرة وحجزه عن الآخرين افساد وفساد ، لانه تنمية لروح الانانية ، وبث للفرقة والعداوة والبغضاء ، وغرس للحقد فى النفوس ، ومعاونة على تقشى الجرائم والسلب والنهب للاغنياء من جانب الفقراء .. وهذا ما تطالعنا به الصحف بين الحين والآخر فى إيطاليا وأمريكا وفى كثير من الدول الرأسمالية .. من وجود عصابات منظمة تستخدم الوسائل الاجرامية من خطف أبناء الاغنياء وفكهم نظير أتاوة يدفعها ذوهمم .. وتلك العصابات المنحرفة تستخدم أحدث الوسائل للسطو والتخريب ، ويتقنن فى استعمال التكنولوجيا الحديثة لتنفيذ مخططاتها الاجرامية .. حتى أنه يقال أن تلك العصابات دولة داخل دولة .. وأن وسائل الأمن عاجزة فى أكثر الدول تقدما عن القضاء عليها ، وحتى ملاحقة أصحابها ، وإيقاف نشاطهم فى السلب والنهب والتخريب ..

أنه لمن الغرابة ان نجد في دولة كأمريكا .. تحذيرات للمواطنين في
والقنصل الامريكى من تلكم العصابات ، أغربها هذا التحذير الذى سمعه
وشاهده سكان مدينة نيويورك :

لا تنزل الى الشارع ومعك أقل من عشرة دولارات .. لماذا .. حتى
اذا هاجمك أحد اللصوص ولم يجد معك شيئاً أعتدى عليك .. أما اذا وجد
معك بعض المال أخذه وتركك فى سلام .

أين الامن والامان .. فى دولة تزعم أنها أكبر دول العالم تقدما
وأعظمها حضارة .. وفيها يعيش الانسان غير آمن على نفسه وأهله وماله
جميعا .

ان الله تعالى أعلم بنفوس عباده ، ولذلك شرع لهم من الدين ما يصلح
لهم ، ووصاهم بالعمل بما أمر به ، ونبذ ما أمرهم بتركه وتجنبه ، ذلك لانه
الاصلاح والصلاح للنفس والمجتمع .. يقول تعالى فى ذلك :
« وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه وهو خير الرازقين »

(سبأ : ٣٩)

« وما تنفقوا من شئ فى سبيل الشئوف اليكم »

(الانفال : ٦٠)

« وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله »

(البقرة : ٢٧٣)

٤ - الإصلاح والاصلاح :

يقترن الاقتصاد الاسلامى بالايمان بالله ، وتتجه المعاملات جميعها لتنفيذ تعاليم الدين القيم ، ويستقى بالتشاط الاقتصادى اصوله من كلمة التوحيد التى تشتمل على مفاهيم الصدق والطهارة والامانة .

أن شجرة الاسلام الطيبة تنبت بالضرورة باذن ربها نباتا طيبا والنبات الطيب مبعثه الصدق ، والصدق هو تعبير عن الحقيقة التى نجد صداها فى كل قلب سليم بدون شوائب الضلال تصديقا لقوله تعالى :

« ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها فى السماء توتى أكلها كل حين باذن ربها . ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون » .

(ابراهيم : ٢٤ - ٢٥) .

اذن الصدق هو صلاح واصلاح وهو منهج المسلم فى المعاملات ، ولا يمكن الا ان يقرن المسلم المؤمن بهذا الصلاح وذلك الاصلاح فى جميع معاملاته ونشاطاته وسعيه من أجل الرزق :

« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس

(الكهف : ١٠٧)

نزلا .

« ان الانسان لفى خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات »

(العصر : ٣٢)

ان المفطرة الفاحصة لتعاليم الدين القيم فيما يتعلق بالمعاملات متبين لنا بوضوح فى الاسلام . لا يعتمد على أسلوب التلقين ، لان هذا الاسلوب

لا يكفى وحده لتلايمان وانما تعتمد تلكم التعاليم على مخاطبة العقل السليم في أن ما يعرضه تعالى صادق عند التطبيق وفي التجربة وفي السلوك ، ولذلك يخاطب به العقول لتتدبر أمرها ، ولتتنظر الى هذا الكون الفسيح العريض لتتعرّف على عوالمه ومخلوقاته :

« قل أنظروا ماذا في السموات والارض » (يونس : ١٠١)

« أن في السموات والارض لآيات للمؤمنين » (الجاثية : ٣)

« وفي أنفسكم أفلا تبصرون » (الذاريات : ٢١)

« ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه » (آل عمران : ١٩١)

ان خاصية الصلاح تجعل منهج الله بعيد كل البعد عن الشك والريبة
.. يرسخ في الازمان والعقول .. يشجب التعقيد والغموض .. ينفر
من التحكم والتجبر والاستغلال الذي ينتج بالضرورة العسف والظلم
لطرف دون آخر .. فلا يستغل أحد الاطراف الظروف غير المناسبة ليضر
بغيره .. اعتمادا على أن شروط التعاقد المسبقة تجيز له الاستفادة من
موقف الضعف الذي يمكن أن يقع فيه غيره نظرا لقلّة خبرته أو التغيير
الطارئ للسوق .

ان صاحب أو أصحاب المشروع في التنظيم الاقتصادي المعاصرة
الرابحون هم دائما سواء خسر المشروع أو كسب وهذا هو الظلم العظيم
.. ذلك لانهم يتحكمون في السوق وفي أقوات الناس ، ويستغلون أموالهم
دون مخاطرة من جانبهم ، وبذلك يتحقق لهم في جميع الظروف المكاسب
الطارئة ، دون جهد أو كد أو على الاقل دون مخاطرة من جانبهم في الربح
والخسارة .. فهي عمليات لا علاقة لها بالاخلاق ، ولا ارتباط لها بالعين ،

وإنما تنمو مع منطق الانانية ، وترتكز على تحقق المصالح الشخصية ،
والمنافع الذاتية ...

الوضوح :

من أهم ما يطالبنا به منهج الله ، خاصية الوضوح ، إذ أنه واضح
كل الوضوح ميسر لكل انسان عاقل تفهمه ، مهما كان حظه من العلم ..
... وهذا الاقتصاد الواضح الميسر يمتاز عن الاقتصاديات الاخرى
بإمكانية تطبيقه على كل انسان وفي كل مكان وزمان ، ذلك لانه يخاطب عقل
الانسان ويجذانياته جميعا ، كما أنه يزيده عند التطبيق ايمانا وثباتا و يقينا .
ويرتبط الوضوح في الاقتصاد الاسلامي بالفطرة التي فطر الله الناس
عليها ، فكل نشاط مالى أو اقتصادى يتوم أساسا على الحق والعدل
والرحمة ، ويشجب كل العمليات التجارية التى فيها شبهة للحرام ويرفض
جميع صور المعاملات المالية التى تتدخل فيها المضاربات والاحتكارات
والاستغلال بجميع أنواعه ، وينفر الاقتصاد الاسلامي نفورا شديدا من
الاستثمارات التى تنغم على الغموض والتعقيد ويتجنب الاعمال التى تعتمد
على الخداع أو الدعايات الكاذبة أو التغرير بالآخرين أو التعاقدات الظالمة
التي يبيح بعضها القوانين الوضعية ، ونظم الاقتصادية البشرية .
لذلك فان الاقتصاد الاسلامي يقوم على الصلاح والاصلاح ، ويرفض
كل صور الفساد والافساد :

(هود : ٨٨)

« ان أريد الاصلاح فاستطعت »

(الاعراف : ٥٦)

« ولا تفسدوا فى الأرض بعد اصلاحها »

« انا لا نضيع أجر المصلحين » (الاعراف : ١٧٠)

« والله يعلم المصلح من المفسد » (البقرة : ٢٢٢)

لذلك يرتبط الاقتصاد الاسلامى بالاوامر الالهية التى لا تبديل فيها ولا تغيير ، وهى تبين السلوك الواجب على المسلم العمل به فى المعاملات والانشطة المادية ، وهذا السلوك يرتبط أساسا بتجنب الحرام ، ولو حقق ظاهريا مغنم أو مصالح أو منافع مادية .

« وأحل الله البيع وحرم الربا » (البقرة : ٢٧٥)

« وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه »

(الانعام : ١١٩)

« قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق »

(الاعراف : ٣٢)

نجد الموضوع اذن كاملا فى آيات الله البيّنات ، فالمحرمات واضحة كل الموضوع والمباحات أكثر وضوحا ، فلا تردد أو تشكك فى أى فعل أو عمل ، وكل من يدعى غير ذلك فهو مريض القلب ضعيف الايمان .. يرانى الناس قاصدا أن يبدل أوامر الله وأن يحولها عن أهدافها السامية ، ومبادئها القويمة ليجعل من الخير شرا ، ومن الباطل حقا ، ثم أنه يتهم دين الله القيم بالغموض ، ويدعو بافتراء بضرورة وضع نظم بشرية واقعية عملية ، زاعما أن الشريعة السمحاء قواعدا اجمالية لا تمتد الى التفاصيل الجزئية .. والواقع يكذبه ، والحق يفضحه ..

فالموضوع وليس الغموض هو ما اشتمل عليه القرآن الكريم ، اليسر هو المنطلق الذى يجلو الغموض فى الوقائع والتفاصيل والجزئيات فلا شيء

يمكن أن يغمض على ذى العقل ، ولا شيء يثقل على تفصيل العالم والفقيه ،
وما هو الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، يقول فى رسالة القضاء لابی
موسى الاشعري رضى الله عنهما :

« الفهم الفهم فيما يتلجلج فى صدرك مما لم يبلغك فى كتاب الله ولا فى
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم اعرف الامثال والاشياء ، وقس
الامور عند ذلك ، واعمد الى أحبها الى الله ، وأشبهها بالنصق فيما ترى ،
واجعل للمدعى حقا غائبا أو بينة أو أمدا ينتهى اليه ، فان أحضر بينته
أخذت له بحقه ، والا وجهت عليه القضاء ، فان ذلك أتقى للشك وأجلى
للخفى ، وأبلغ فى العذر » .

أين هذا العقل الراجح ، والفهم الرشيد ، من فهم بعض العلماء
اليوم ، ومن جنوح عقولهم الى الهوى ، واتباعهم الظن ، وسيرهم فى طريق
الغفلة عن الحق ، وموافقة غواية الشيطان ..

ان التشريعات الوضعية تستمد وجودها من الواقع المشاهد ، والتجربة
العملية والعملية ، فتخرج مبصرة مشوهة ، أما فى التطبيق فنجدها عاجزة
عن تقرير العدالة ، مليئة بالثغرات والآفات ، مما سهل نقضها وسلوك ما
يخالفها ، وأظهر ضعفها ، وعدم قدرتها على الامتداد لتشمل الناس
جميعا .

ان القواعد الاقتصادية البشرية ، والانظمة المالية الوضعية ، يشوبها
الغموض والتعقيد ، تنطبق فقط على الضعفاء ، أما الاغنياء فهم فى حل عنها
لانهم ينفوذهم وسلطانهم يجعلون من المحظور ممكنا ، ومن الممنوع جائزا

ومن المكروه مستحبا ، أنهم يلعبون بتلك التشريعات لتحقيق مكاسب ،
ويطبقونها حسب مقتضى مصالحهم ، فإذا عارضت منافعهم اسقطوها ،
ودفعوا أعوانهم الى •

قواعد الاقتصاد الاسلامى

١ - الاقتصاد الموجه والحر فى النظرة الاسلامية :

يتحكم فى عالمنا المعاصر مفهومان اقتصاديان كبيران يفرضان وجودهما
عسفاً وأجباراً ، هما الاقتصاد الموجه من ناحية والحر من ناحية أخرى •
ويتأصل جبهة الاقتصاد الحر أو الليبرالى الولايات المتحدة الامريكية
ودول السوق الاوربية المشتركة ، كما يتأصل الاتحاد السوفيتى ودول
المحور والصين الشعبية جبهة الاقتصاد الماركسى أو الشيوعى أو الموجه •
وتدور أكثر دول العالم فى الوقت الحاضر فى فلك إحدى الجبهتين ،
ومهما زعمت بعض الحكومات باستقلالها التام عن المعسكرين ، ومهما غيرت
من جلودها وادعت أن لها نظرية ثالثة تستفيد من كلا النظامين ، وأنها تأخذ
من كل منهما ما يفيد ويناسب مجتمعاتها ويؤدى الى تحقيق مصالحها
الاقتصادية ، فإنه يبقى واضحاً أنها لابد أن تنحاز الى أى من الجبهتين
الاقتصاديتين مهما زعمت غير ذلك •

ومهما قيل أن بعض الدول تأخذ بالنظام الاقتصادى المختلط الذى
يرتكز على الموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع ، فإن المعاملات
الاقتصادية التى تقوم على العمليات الربوية أو تؤسس على إلغاء الملكية
الفردية أو التأمين أو تستهدف الاحتكار لبعض الاسواق أو السلع ، أن

هذه المعاملات الاقتصادية تبقى هي الخط المميز للسياسة الاقتصادية لدولة ما ، إذ تظهر المسار الذي تنتهجه سواء أعلنته أو أخفتها عن عيون الجماهير .

ويمكن الحكم على النظام الاقتصادي لدولة من خلال غلبة النظام الاقتصادي الحر أو الموجه ، ومن الغاء وتقييد الملكية الفردية أو إطلاقها ، ومن سيطرة الدولة أو الأفراد على المال والاقتصاد .

ولكننا إذا أردنا أن نضع الدول الإسلامية في مكانها الصحيح في عالم الاقتصاد فلا تكاد نتعرف على ذلك المكان من قريب أو بعيد (١) . فقد سلبت النظم الاقتصادية الحديثة بشقيها الرأسمالي والشيوعي المسلم وعيه الاقتصادي ، وسار خلفها كالمهبوت ردحا من الزمن لا يفهم من عملياتها الغامضة المعقدة شيئا ثم اذ به يرفع النقاب فيكشف عن وجهها القبيح ، وأساليبها الاستغلالية وطرائقها العسفية ، والاستغلالية وأسلوبها الربوي في شتى أنواع المعاملات ، فأصيب بحالة من القلق والفرع . لم يبرأ منها حتى الآن بل أصبح زمنا وحسرا دائما .

لقد جعلت هذه النظم جمع المال وكنزه غاية لها ، وأصبحت العمليات البنكية الربوية الأساس الذي يقوم عليه النشاط الاقتصادي ، وفرضت نفسها فرضا على ممارسات المسلم الاقتصادية ، وأدخلته جيورا في تكتلاتها المالية سواء كان لذلك في الغرب الرأسمالي أو الشرق الشيوعي .

(١) لمزيد من التفصيل في هذه النقطة يرجع الى كتاب (المسلم في الاقتصاد) .

أن المسلم يعيش في عالم اقتصادى غريب فقد فيه مفاهيمه ومنهجه وشرعته وأخلاقياته ، وأدخل في السعوبة العرض والطلب والعمليات الاستثمارية ، وخدعها في الاحتكار ، والاعيينا في تنمية جمع المال واستغلاله .

أنه لمن العجب أن نجد العالم الاسلامى يمثل الكفة الخاسرة دائما في الاقتصاد العالمى ، فخرطة الغنى والفقر العالمية تضع الامة الاسلامية في جانب الدول الفقيرة والمعدمة — اذا ما استثنينا بعض دول الخليج لاسباب خاصة — اذ يتبين من الاحصائيات أن دخل المسلم يقل كثيرا جدا عن معدلات دخل الفرد الامريكى أو الاوربى ، ويكفى أن تبين أن دخل الاندونيسى في المتوسط ٧٠ دولار ، بينما تثبت الاحصائيات أن متوسط دخل الامريكى ٣٠٥٠ دولارا (١) .

أن هذا الفرق الشاسع بين متوسط دخل المسلم والغربى غير المسلم لا يتصور أن يكون نتيجة لفقر الموارد الطبيعية في البلاد الاسلامية ووفرتهما في البلدان الاوربية والامريكية . فان الواقع يشهد بغير ذلك . ويكفى القول بأن أندونيسيا الاسلامية وهى تمثل أدنى متوسط دخل في خريطة العالم الاقتصادية — كما سبق الاشارة — تعد أغنى بلاد العالم من حيث الثروة الطبيعية والبشرية .

انه لا مناص من القول بأن هناك أسبابا غير الموارد الطبيعية تحول

(١) راجع هذه الاحصائيات في كتاب : السوق الاوربية المشتركة ، للاستاذ محمد الجبالى ، وقد أظهر أن الامريكى لا يزيد دخله عن هذا المتوسط الا بقدر يسير .

دون تقدم البلاد الإسلامية اقتصاديا ، وهذه الأسباب تكمن أساسا في مخطط
استعماري اقتصادي يربط حياة المسلم بعجلة الدول المتقدمة اقتصاديا •
ويعمل على محاكاة الوسائل الاقتصادية في الدول الغربية وتقليدها بدون
تفهم لفاهيمها وأغراضها والاعيينها وخذعها وما تستهدفه من غايات •
ان مفهوم الاقتصاد لدى المسلم يختلف تماما عن مفهوم الغربي له ،
فالاخير يعتبر المال غاية في حد ذاته وليس وسيلة لتحقيق غاية ، في حين
أن المسلم يعتبره وسيلة فحسب ، فهو مستخلف فيه من قبل الله تعالى ،
ولا يحق له أن يجمعه أو ينفقه بالوسائل المشروعة ، وفي الابواب التي أمره
تعالى أن ينفقه فيها •• فلا يحق له أن يكتز المال ، أو يحتكر عملا
أو سلعا أو سوقا ، كما يحرم عليه أن يضارب أو يشتغل غيره ، بالإضافة
الى التحريم القطعي للعمليات الربوية في أشكالها المختلفة وسواء كان هو
المقرض أو المقترض •

« يحق الله الربا ويربى الصدقات »

لا يعرف الاقتصاد الاسلامي الاشكال الحديثة من العمليات الربوية
التي تسمى لتحقيق أكبر ربح مادي ، وتستهدف فائضا للقيمة ، وتفضل
فصلا عسفيا بين الاخلاق القويمة واستثمار المال ، وبذلك يستثمر المسألة
بطرق غير مشروعة فيها أضرار بالغير وغبن وخداع وظلم شديد •

ان الاقتصاد الاسلامي يرتبط بالدين ، وخلق المسلم يأبى أن يتعامل
مع الغير على أساس السيطرة والتحكم والاستغلال ، ويرفض أن يولد المال
بغير العمل المشروع ، والاستثمار المباح ، والسعى فيما أحل الله ، فالقاعدة

الاقتصادية الإسلامية تنص على أن المال لا يولد مالا .. فإذا وضعت أموالا في صندوق أو بنك فلا يمكن أن ينجب دنانيرا •

وللاسف الشديد فإن أقتصاديات الدول الإسلامية لم تظهر بعد نظريتها الإسلامية في مواجهة النظريات الاقتصادية العالمية وبرغم وضوحها وسهولة تطبيقاتها فهي مضطرة حيناً ، وراضية أحياناً أن نتعامل مع الدول الغربية وفق شروطها ووسائلها بل وغاياتها .. الامر الذي جعلها مطية سهلة لهذه الدول تفعل بها ما تشاء في أى وقت تشاء •

أن بغض المستغربين ... الذين يديرون مؤسساتنا الاقتصادية في الدول الإسلامية ، والذين تعلموا من فضلات الغرب ، وورثوا مناهجه وطرقه في التعامل المالى والاقتصادى ، ان هؤلاء يفرضون على حكوماتهم الإسلامية ضرورة محاكاة الغرب وتقليد وسائله في تخطيط النظام الاقتصادى ، بدعوى مواكبة الحضارة الحديثة ومسايرة التقدم والتطور •

ويدعو هؤلاء المستغربون الى المبادرة العاجلة بلختيار حكوماتهم أما لليبرالية آدم سميث أو مادية ماركس وكأن الله تعالى لم يخلق الالراسمالية والشيوعية .. !!

والاقتصاد الرأسمالى يطلق الفرد حراً طليقاً ، يفعل ما يشاء ، ولو كان ذلك على حساب الغير ، فيستغل ويحتكر ويظلم ويتجبر فى الارض دون زاجر من قيم ، أو دمع من الدين ، ويعطلون صحة ذلك السلوك الفردى المتحر بأن الفرد اذ ترك بلا قيود ليتعامل اقتصاديا فإنه يتوازن حتما مع

الآخرين ولذلك فإن الاقتصاد الليبرالى يضع شعرا الحرية الفرد الاقتصادية استمدته من مقولة آدم سميث : دعه يعمل .. دعه يسير .. ومعنى ذلك أن يتحلل من الأخلاق والقيم والدين ويترك له العنان ليحقق نزعاته وشهواته ورغباته التى لا يمكن أن تشبع أو تتوقف عند حد .

وإذا أنقلنا الى الصورة الاخرى التى يمكن أن يختارها المستغربون كنظام اقتصادى لحكوماتهم الاسلامية .. طالعنا الاقتصادى الماركسى بكل جموده وجحوده وظلمه للفرد .. اذ يجعله أسيرا فى حياته ، سجيناً فى نشاطه الاقتصادى ، مقيدا بسلاسل الخنوع والمذلة ، مسلوب الامل ، ضائع الحاضر والمستقبل ، مفتقرا الى الامن والراحة .. وهبط به الى حظيرة الحيوان ، لياكل ما تأكله الانعام ، ويشقى كما تشقى البهائم .. فلا حقوق له ولا مطالب ولا حرية ولا مال ..

.. وإذا تأملنا كل النظامين من خلال الفطرة السليمة ، ووضعناهما على ميزان العدل والقسط ، وحكمنا عليهما بشريعة الله ودينه القيم ، لاتفينا أن النظامين الليبرالى والمركضى قد خرجا عن الاقتصاد الى الاسراف ، وعن التوازن الى الغلو ، وعن الاعتدال الى الجنوح والابتذال ، وعن القصد الى الظلم والعسف والضلال .

وكأنما ضاقت الدنيا بمن فيها ، وتجمدت العقول المسلمة ، فلم تفلح الدنيا الا هوى آدم سميث ومادية ماركس .. وكأن المستغربين جدوا واجتهدوا فلم يجدوا الا تقليد الرأسماليين ومحاكاة الماركسيين ، واستيراد مناهج الغرب المادية ، وابستعارة نظمهم الاقتصادية والحياتية .

أليس هناك في المسلمين من الاقتصاديين من يبرز هؤلاء هؤلاء ؟ اليس في تراثنا الاسلامي جواهر غريدة ، ودور نادرة تتفوق على هذا الفكر « المنحرف » وتصد جنوح هذه النظريات التي تبتعد عن أوامر ديننا ، وتخترع من عند أنفسها نظاما بشريا يشقى بها الانسان ويظلم ويظلم ويضيع ؟ !!

أليس هناك حلولاً اسلامية وعقولا اسلامية مؤمنة تستطيع أن تثبت فكرا اقتصاديا مصدره القرآن والسنة ، قمينة بالرد على هؤلاء المدعين ، لتؤكد وجودها في هذا القرن اللعين .. وتقف حاجزا منيعا ضد استيراد النظم الاقتصادية ، واستعارة المعاملات البنكية الربوية ؟

أليس في المسلمين عالم اقتصاد يأتي بالنظرية الثالثة الصالحة للتطبيق في هذا الزمان وليثبت بها عقم النظريتين الاقتصاديتين الاخرتين المسيطرتين على العالم ويفضح دعاويهما ويثبت تهافتهما وبعدهما عن تحقيق سعادة الانسان وأمنه واستقراره على الارض .

٢ — مفهوم الملكية الخاصة في الاسلام :

يمتاز الاسلام بنظرته المستقلة تماما عن نظم الملكية التي سادت وتسود العالم القديم والحديث على السواء ، وبما ان نظام الملكية الخاصة هو حجر الزاوية في النشاط الاقتصادي البشري برمته لذلك يجدر بنا أن نتفهم نظرة الاسلام الى نظام الملكية الخاصة ثم نقارن بينه وبين النظم التي تسود العالم حتى تثبت للطاعنين والمتشككين تفوق الاقتصاد الاسلامي على غيره من النظم الاقتصادية .

ولا شك أن إطلاق الملكية الخاصة أو ادعاءها له تأثيره البعيد والقوى في البنيان والاقتصادي لاي مجتمع من المجتمعات .

ولقد عالج الاسلام موضوع الملكية الدردية عاملا متوازنا عادلا يواكب الفطرة السليمة فلا يظلم الفرد على حساب الجماعة ولا يظلم الجماعة على حساب الفرد ولا يتحيز لطائفة دون طائفة لقد أمر الاسلام بالملكية الخاصة ولكن بشروط أوردها جملة وتفصيلا فالتشريع الاسلامي يقرر حق الفرد في الانتفاع بما يملكه وحق التصريف فيه مدى الحياة وبعد الممات ، ونص على حماية صاحب المال ، من الاغتصاب والسرقة والاعتداء سواء من الغير أو من السلطة وأصحابها ، وقرر الاسلام أنه في الظروف التي تستدعي نزع الملكية الخاصة لمصلحة المجتمع فان على الدولة أن تعوض الفرد عن ملكية المنزوع تعويضا عادلا .

ولا يعنى ذلك إطلاق الملكية الخاصة دون روابط أو حدود أو شروط كما هو جارى العمل به في الاقتصاد الغربى ، حيث أن المالك في هذه النظم الوضعية هو صاحب السلطان المطلق فيما يملكه دون قيد أو شرط الامر الذى يقرتب عليه الظلم والمعسف وينتج عنه الاستغلال والاحتكار .

أما الاسلام وأن أباح الملكية الخاصة الا أنه فرض شروطا والتزامات على المالك ، وهذه الشروط وتلك الالتزامات منها ما هو ايجابى ومنها ما هو سلبى ، وهى جميعا تنبع من أصول مقررة في التشريع الالهى لتمنع الظلم والمعسف والفساد .

والملك سواء كان عقارا أو منقولا أو تجارة أو صناعة لا يملكه صاحبه الا بصفته مفوضا فيما يملكه من قبله تعالى ، وما يملكه الا وديعة أودعها الله

عنده ، وقد أمره بالانتفاع بها في وجوه حددها له الشارع تعالى كالوفاء بحاجاته وحاجات أهله وأصلاح معاشه ، على ألا يتسبب الانتفاع هذا بأضرار تلحق بغيره أو بطغيان يقع على أحد . كما أنه لا يحق لصاحب المال أن يعيث في الأرض فسادا أو أفسادا . . أو أن يظلم غيره أو الجماعة في تصرفاته ومعاملاته بأي صورة من الصور . . إنما واجب المالك المسلم المحافظة على الوديعة ، والشكر على ما أولاه تعالى من استخلافه عليها ، وما أسبغ عليه من نعمة ، وأن ياتمر بما أمره وذلك بالتصديق والانفاق من هذا المال إذ أن عليه للفقراء والمعوزين حقوقا ، كما عليه أن ينفقه في أعمال البر والخير كما أمره تعالى بذلك ، والا يسرف فيه ، ولا يغفل يده ، في شح وبخل وتقتير :

« خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بما وصل عليهم »

(التوبة : ١٠٣)

والاسلام يبين أن على صاحب المال التزامات ايجابية والتزامات سلبية ، فمن الالتزامات ايجابية ضرورة السعى من أجل استثماره وعدم تركه معطلا أو وقوفه حياله موقف المتبطل ، أو كثرة دون افتقاره به ، أو دون استفادة الجماعة من استثماره وجريانه في السوق من أجل منافع الجماعة .

١ - الالتزامات ايجابية :

يختلف الاسلام في هذه النظرة التي تدفع صاحب المال الى الجهد والاجتهاد والجهاد والسعى في تنمية ماله . . من غيره من النظم والشرائع التي تحيى حياة الفقر وتوصي بالتردد فيه بالكلية باعتباره شرا كله يجب

الخلاص منه .. كما تختلف نظرة الاسلام للمال عن غيره من النظم الاقتصادية التي تجعل غايتها جمع واستغلال المال والاستفادة منه بطرق مشروعة أو غير مشروعة حتى وأن كانت مشوبة بالعسف والظلم والاستغلال والاضرار بالغير أو بمصلحة المجتمع .. ومثال ذلك ما نجده في كل من الاقتصاديين الرأسمالي والشيوعي .

وتعتبر للشريعة الاسلامية الزكاة من الالتزامات الايجابية المقررة على صاحب المال متى بلغ النصاب المحدد وعليه أن يؤديها باعتبارها ترقية وتنقية للمال بما ينتج من نفع عند تحريكه في أيد كثيرة وبما يعود — من تقديمه للآخرين — من أنشطة لم تكن لتوجد لو أمتنعت الزكاة وما يساعد عند التصديق به ترابط وأخوة وتآلف للقلوب .

« يحق الله الربا ويربى الصدقات »

كما أن المالك الذي يزكى بماله إنما يعالج نفسه من البخل والشح والشره والفتنة إذ أنه بالانفاق يعود نفسه على البذل والتضحية والايثار ويدفع عنها الاثر والاندائية والتقتير ، وحب الذات وعبادة المال .. وصاحب المال الذي يزكى بجزء من ماله كل عام إنما ينشر الخير والصالح بين ثغايا المجتمع ، ويمنع من تكوس الاموال والاملاك في أيدي نفر قليل ، إذ الشره في طلب المال وكنزه يدفع التجبر والتكبر والاعتزاز ما ينشأ عن ذلك من فساد ونفاق ..

كما أن صاحب المال مطالب من الله تعالى أيضا بالتزام عليه ، أن ينفق من ماله في سبيل الله وقد ترك تحديد كم الانفاق الواجب لاختياره المطلق

اذ الامر هنا موكول اليل بحسب مقدرته وحبه للخير والانسان ، وأن في قصة عثمان بن عفان رضى الله عنه درسا عظيما للمسلمين في انفاق المال على حبه ، فلقد أصابت المسلمين مجاعة ، فبدل تجارته التي جاءت في الف بعير لله ، وتصدق بها لفقراء المسلمين ، ورفض أن يبيعها لتجار المدينة الذين اجتمعوا حوله وسعوا ان يزيدوا عليها حتى وصل الدرهم بخمسة دراهم ، فأنفق عثمان المال كله في سبيل الله بهدف تأمين سلامة المجتمع عملا بقوله تعالى :

« جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم أن كنتم تعلمون »
(التوبة : ٤١)

أن الانفاق في سبيل الله كالترام ايجابى فريضة على المالك المسلم أن يؤديها الا أنها غير محددة الحصة بخلاف الزكاة •

(ب) الالتزامات السلبية :

وأما الالتزامات السلبية التي على المالك أن يتحرز منها ، ولا يستعملها فكثيرة ، منها عدم الاحتكار أو الاستغلال أو الربا بأنواعه أو الاضرار بالغير والمجتمع — كما أن من الالتزامات السلبية ألا يعطل المال أو يكثره صاحبه أو يوقفه دون استثمار عامدا متعمدا •

واذا كان الاستغلال المالى وما يتبعه من نفوذ سياسى يعد اسرافا وابتذالا وغلوا وأفسادا في الارض ، فان أكتناز المال ومنعه من التداول يعد شحا وبخلا وتقتيرا •• فالعلان اذن أضرار بمصلحة وسلامة المجتمع ، اذ هما مبغوضان في النظرة الاسلامية ويعدان كسبا غير مشروع •

والاسلام يحرص على أن لا تتوول الثروات لفئة قليلة من الناس
تتدفع الى السيطرة والتحكم في المجتمع وتوجيهه لصالحها واشباع نهمها
في المال والسلطة كما هو ظاهر حاليا في الغرب الرأسمالي ، لذلك فان
المالك لا يحق له أن يوصى بكل ماله لوريث واحد — مع وجود كثرة لهم
نفس الحقوق عليه — وأن فعل فلا ينفذ من وصيته الا الثلث ، ثم يوزع
على المستحقين بالقسط ، وذلك لضمان توزيع الثروة على أكبر عدد ممكن
من الناس • وعدم جمعها في أيدي قليلة حتى لا يصيب المجتمع الكساد
والفساد •

واذا قارنا نظام الملكية الخاصة في الاسلام بنظم الملكية في الغرب
الرأسمالي أو الشرق الشيوعي ، لوجدنا أختلافا جوهريا بينهما في الفكر
والسلوك والتطبيق •

ففي النظام الاقتصادي الليبرالي تفتقر الملكية الخاصة على أسس
أهمها :-

- ١ — الحرية الفردية المطلقة في العمل والسعى في طلب الربح ، وإباحة
الكسب ولو كان غير أخلاقي وغير مشروع ما دام يقره القانون الوضعي •
- ٢ — الانفصال التام بين النشاط الاقتصادي والدين والأخلاق
والقيم بمعنى أن الذي يحرك النشاط الاقتصادي في المجتمع الغربي بواعث
اقتصادية بحتة دون الاهتمام بما ينجم عنها من ضرر للغير أو المجتمع سواء
كان هذا الضرر ماديا أو معنويا أو أخلاقيا •• ومثالنا على ذلك تجارة
الرقيق الأبيض والجنس المنتشرة في الغرب الاوروبي ، فهي وسيلة ناجحة
لتنشيط السياحة وتحقيق الارباح الطائلة ، وهي تجارة رابحة تعتمد على

أثارة الشهوات واستنزاف الاموال من جيوب الصحايا من ضعاف النفوس واستغلال النساء كسلع رخيصة يتبادلها أصحاب رؤوس الاموال لتحقيق لهم كسبا ماديا كبيرا ، دون اعتبار لما تنتشره من فساد وأفساد وما ينتج عنها من الانحلال الخلقي ، والتفكك الاسرى والاضرار بسلامة وتأمين المجتمع .

٣ — يقوم الاقتصاد الغربى الحر على أساس المنافسة الكاملة وذلك يترك السوق حرا فى التعامل دون تدخل يذكر من قبل الدولة . .

اعتمادا على مسلمة اقتصادية ، أعلنها مؤسس الاقتصاد الغربى آدم سميث تقول :

« دعه يعمل دعه يسير »

ومعنى ذلك ان الاقتصاد الغربى يترك للفرد العنان فى الانطلاق لتحقيق مآربه وأشباع نهمه فى الكسب والربح بدعوى أن التنافس بين المستثمرين سينتهى آخر الامر الى بقاء الاصلح .

ونظرية البقاء للأصلح لا تستخدم فى الفكر الغربى فى المجال الاقتصادى بخاصة ، وانما نظرية عامة تطبق فى العلوم الحياتية كقاعدة للسلوك الانسانى بعامة .

وقد أستعيرت نظرية البقاء للأصلح من علم نفس الحيوان ، الذى أكتشف .

وبخلاصة القول ان هذه النظرية الاقتصادية قد هبطت بالانسان الى البهيمية ، وجعلته فى صراع دائم مع يره بقصد البقاء والانتصار والظفر على يره ، ولو كان ذلك على حساب القيم والاخلاق والمثل العليا . . وكان القانون السائد هو :

« أَرْبَحْ وَلْتَظَرْ وَلِيَمِتِ الْآخَرُونَ »

وَكَأَنَّ الْقَانُونَ الْإِخْلَاقِي عَشْ وَلَوْ سَحَقَ غَيْرُكَ ..

وَكَأَنَّ الْفِكْرَ الْاِقْتِصَادِيَّ الْغَرْبِيَّ يَقُولُ :

أَنْ لَمْ تَتَخَذْ أَكْلَكَ الذَّنَابَ ، وَأَنْ لَمْ تَعْتَدِ أَعْتَدِي عَلَيْكَ ، وَلَنْ لَمْ تَغْلِبْ
غَلِيكَ غَيْرُكَ وَأَضَعْتَ كُلَّ شَيْءٍ ..

وَنَسْتَخْلَصُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ شَرِيعَةَ الْغَابِ هِيَ الَّتِي تَحْكُمُ النِّشَاطَ
الْاِقْتِصَادِيَّ لِلْيَبِيرِ إِلَى وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَحَقَّقَ مِنْ هَذَا الصَّرَاعِ الْحَيَوَانِيِّ لِلْبَحْثِ
عَنْ أَكْبَرِ كَمِيَّةٍ مِنَ الْأَشْبَاعِ إِلَّا التَّقَاتِلُ الْوَحْشِيُّ الَّذِي سَيَنْتَهِي حَتْمًا إِلَى فَنَاءِ
الْبَشَرِيَّةِ إِذْ لَمْ تَحْكَمْ الْأَرْضُ بِشَرِيعَةِ اللَّهِ ، وَتَنْتَظِمَ الْمَعَامَلَاتُ الْاِقْتِصَادِيَّةَ الْقِيَمِ
وَالْإِخْلَاقَ الْإِسْلَامِيَّةَ ..

« وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ »

(الْمَائِدَةُ : ٤٥)

وَإِذَا كُنَّا قَدْ عَرَضْنَا لِلْاِقْتِصَادِ الْغَرْبِيِّ وَنَظَرِيَّتِهِ فِي إِطْلَاقِ الْمِلْكِيَّةِ الْخَاصَّةِ
وَتَحْكُمِ قَلْبُونِ الْعَرَضِ وَالْبَطْلِ وَتَحْدِيَّاتِ الْمُنَافَسَةِ الْكَامِلَةِ وَالصَّرَاعِ مِنْ أَجْلِ
تَحْقِيقِ الْمَنَافِعِ الْإِنَانِيَّةِ بِمُسْلَمَةِ حَيَوَانِيَّةٍ هِيَ الْبَقَاءُ لِلْإِصْلَاحِ وَغَلْبَةُ مَبْدَأِ الْقُوَّةِ
عَلَى الْحَقِّ وَالْمَنْفَعَةِ عَلَى الْخَيْرِ فَطَغْيَانٍ عَلَى مَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ ..

إِذَا نَحْنُ قَدْ عَرَضْنَا لِذَلِكَ كُلِّهِ فَيَجْدُرُ بِنَا أَيْضًا أَنْ نَعْرِضَ إِلَى الْإِتِّجَاهِ
الْمُنَاقِضِ لِلْاِقْتِصَادِ الْيَبِيرِيِّ وَهُوَ يُمَثِّلُ الْاِقْتِصَادَ السَّائِدَ فِي الشَّرْقِ الشَّيْوَعِيَّ
لِنَتَعَرَّفَ عَلَى نَظَرِيَّتِهِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ فِي الْمَالِ بَعَامَةِ وَالْمِلْكِيَّةِ الْفَرْدِيَّةِ بِخَاصَّةٍ ..

وَلَقَدْ قَامَ هَذَا الْاِقْتِصَادُ غِنْدَمَا بَلَغَتِ الْفَرْدِيَّةُ أَشَدَّهَا ، وَغَالَى الْاِقْتِصَادُ
الْيَبِيرِيُّ فِي ظُلْمَةٍ وَاسْتِغْلَالٍ لِلطَّبَقَاتِ الْفَقِيرَةِ وَالْمَحْرُومَةِ ، فَظَهَرَتِ لِلشَّيْوَعِيَّةِ

التي هي أدهى وأمر كرد فعل لغلاء الفردية ، ووجدت — في إعلانها الغلاء الملكية الخاصة — القبول عند المحرومين والموزين والكادحين بل والحاquدين على الرأسماليين والاقطاعيين وأصحاب الملايين •

وإذا كان النظام الليبرالي مفرطاً كل الإفراط في غلبة الانانية الفردية وأطلاق الحرية لتحقيق أكبر ربح وأعظم كمية من المنفعة الذاتية ، فإن النظام الشيوعي جاء ليهدم صرح الرأسمالية تماماً ويسلب الفرد حرّيته ، فهو يقتر كل التقتير إذ يبّخس الفرد حقه في التملك ويمنعه قطعياً عن الاهتلاك والربح الاستثماري ••

وهكذا نجد النظامين قد بعدا عن الوسط العدل ، فقد غلا أحدهما غلوا شديداً في اسراف وإفراط الفردية والتّكرار للمجتمع كما هو حادث في الرأسمالية ، وغلا الآخر في شح وتقتير وبخس وتدمير للفرد على حساب المجتمع كما نجد ذلك واضحاً في الشيوعية التي تلغى الملكية الخاصة لمصادر الانتاج وتجعل الأفراد تروساً تحركها السلطة إذا أشتكى قذف به ليوضع في سلة المهملات واستبدل بقرس آخر •• وهكذا ، والشيوعية بهذا المعنى تتعارض مع الفطرة الانسانية ومع جبيلات الانسان التي منها حب التملك كما أنها تتجاهل الحوافر الفردية وتوقف دفع الناس بعضهم ببعض الذي به يثمر النشاط الاقتصادي غاياته ويحقق الصّلاح والإصلاح في النفس والحياة والمجتمع •

ولأنّك في أن كلا النظامين الى زوال قريب بما يشتملان على قواعد غير انسانية ظالمة •• وما يستهدفان من تحقيق مادي زائل ••

الربا .. فائض .. قيمة .. بعينه

يعرف بعض الاقتصاديين فائض القيمة بأنه ذلك المقدّر من حق الغير الذى يأكله القادر لتمتعه بمركز مميز .. وبهذا التعريف يصبح فائض القيمة هو مال الغير أو حقوق الآخرين التى يأخذها المركز الاقوى هنا يمكن أن يكون المقرض أو المقرض كما سنبين فيما بعد .

وبناء على ذلك يكون فائض القيمة عملاً ممقوتاً ومستكرها لا يمكن أن يقبل المسلم المؤمن أن يتعامل به ، اذ نهى الشارع تعالى عن الظلم فى المعاملات ، وفائض القيمة إنما هو عملية ربوية ظالمة بكل معانيها محرمة سرعان ما يدخل فيه نوع من أنواع الربا كربا السيئة وربا الفضل . ولا شك أن العمليات البنكية التى هى طابع هذا العصر إنما تستهدف تحقيق أكبر فائض قيمة ممكن وتتحايل على القوانين والانظمة من أجل الوصول الى الهدف .

ان الموضوع الاساسى الذى يشغل ضمير المستثمر المعاصر تحقيق فائض قيمة فى جميع الظروف اذ هى الغاية التى يصبوا اليها فى تعامله المالى أسواء كان يدري أنه ربا أو لا يدري .

لقد أمسى تحقيق فائض قيمة للعمليات التجارية والصناعية والبنكية هدفاً لكل من الاقتصاد الرأسمالى والشيوعى على السواء ، اذ أنها أوسع المعاملات المالية أنبشاراً تسعى اليها الدول والافراد .. حتى أنه اعتبرت من ضروريات هذا العصر التى لا يقوم لاقتصادها قائمة بدونها .

لقد تغيرت النظرة في عصرنا هذا الى القرض بفائدة عن نظرة اسلافنا القدامى ، وزعم بعض الفقهاء المحدثين الذين تأثروا بالفكر الاقتصادي الغربى أن طلاب القرض بفائدة في الاقتصاد الحديث ليس هم طلابه في العصور السابقة ، وعلى ذلك يتضح — في نظرهم — عملية الاقتراض والاقتراض بفائدة لا تدخل ضمن المحرمات .

وزعم هؤلاء ان الذين يطلبون القرض قديما هم طبقة الفقراء أو المحتاجين والمعوزين فحسب ، وكان الاغنياء والموسرون يعاونونهم بالصدقات أو بالتخلى عن جزء من أموالهم كزكاة عن أنفسهم أو يمنحونهم على الأقل قرضا حسنا (١) بلا فائدة .

ويدعى هؤلاء أن الموسرين كانوا يفعلون ذلك لعدم وجود تطور صناعى يستقطب أموالهم كلها ، وانما كانت أموالهم الفائضة قليلة الاستثمار مما كان يعمل على تشجيع الاقتراض بدون تحقيق أى منافع شخصية أو مصالح ذاتية ، وانما كان دافعهم لذلك حب الخير وأعمال البر ، وتركبة النفس بالصدقات للتقرب لله ..

كما أن المقرض من ناحية أخرى لم يكن يلجأ الى الاستدانة الا عند الحاجة أو الاعسار ، الامر الذى يضطره الى طلب السلفة وذلك لتغطية احتياجاته الضرورية من غذاء وكساء فضلا عن سد متطلباته الاستهلاكية الأخرى ..

(١) محاضرة للأستاذ الدكتور عيسى عبيد (نفوة المحاضرات — مكة

ويستشهد هؤلاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوصى بمساعدة الفقير والمعسر ودفع الحاجة عن المحتاج والمريض المعوز « القرض صدقة » ..

أما النظم غير الإسلامية فقد كان الاغنياء يقرضون المحتاجين بفوائد ، ولم تكن المشكلة في سداد الفائدة فحسب ، بل في سداد أصل الدين . لذلك كان غالبا ما يتوقف المدين عن السداد لعجزه ، وكانت القوانين الجائرة في صالح الدائنين دائما (٢) .. اذ تنص على حبس المدين اذا كان عبدا ، ويسترق اذا كان حرا في بعض تلك النظم .. وبالجمله كان يدفع المدين ثمن عجزه عن السداد من حريته وكرامته وجهده وقوت يومه جميعا . وقد نظر الفقهاء المسلمون السابقون الى القرض بفائدة على أنه نوع من الربا ، وأجمعوا على تحريمه .. لما ينتج من من أضرار مادية ومعنوية تلحق بالمدين ، واذا تأملنا رأى الفقهاء القدامى لوجدنا أن لهم الحق كله في تحريم القرض بفائدة ، بالنسبة لقيم المجتمع الاسلامى والذي يأمر دينه القيم بالبر بالفقير ، وضرورة تقوية روح التعاون والاخوة بين المسلمين ومد يد المعون للمحتاج والمعوز والفقير بالقرض الخالى من الفائدة ، لذلك لم يظهر ضرر القرض بفائدة — الا في عصرنا هذا ، نظرا لتمسك الناس بدينهم ، خوفا من وقوعهم في شكل من أشكال الربا .

أما اليوم فقد اختلف الامر تماما ، ولم يعد المحتاجون للقرض من الفقراء والمعوزين الذين يستدينون من الاغنياء ، لسد احتياجاتهم

(٢) للمزيد في هذه النقطة يرجع الى كتابى الاستاذ الدكتور عمر مخوخ — القانون الروماني ، وتاريخ القانون .

الاستهلاكية .. بل انعكست الاية فأصبح المستدينون هم أصحاب البنوك والشركات والمؤسسات والمصانع بل أصبحت الدول الكبيرة والصغيرة على السواء هي التي تقبل على هذا النوع من القروض بهدف الاثراء على حساب الفقير .

والدائنون اليوم هم طبقة العمال والصغار الموظفين الذين يكدون ليدخروا من أقواتهم مبالغ زهيدة يوفرونها نظير ربح ضئيل ، أما المستدين هنا فهو القوى والدائن هو الضعيف .. وليس الباعث على الاستدانة الا الطمع في زيادة الارباح ومضاعفة رأس المال ، وذلك لتحقيق المنفعة الحدية التي هي أقصى وحدة من الاشباع للمال ممكن تحقيقها .. وذلك على حساب الدائنين المساكين والفقراء ..

ان المستدينين الان هم الذين يفرضون شروطهم على الدائنين وليس العكس كما كان متبعاً قديماً .. ومن ثم وجب على الفقهاء المسلمين الان حماية الدائنين لا المستدينين ..

لم يصبح المدين اذن ذلك الضعيف الذي لا يستطيع أن يوفى بأصل الدين فضلاً عن فوائده .. بل أصبح ذلك الحريص الشره الذي يستغل حاجة الفقير ويمتص ماله ، وكل استثمار لمخدراته التي يود أن يستعين بها .. وقت الشيخوخة أو المرض أو العجز أو البطالة لئلا يجد حاجته ومتطلباته أهله وأولاده ..

ان المدين الان بنكا كان أو مؤسسة أو هيئة أو دولة تعمل في أكثر الاحيان على امتصاص مخدرات الفقراء بكل طريق .. لتستغلها في تضييق ثرواتها وتحقيق الأرباح الضخمة باستغلالها في مشروعات وهمية ، أو

اقرارها بفائدة فاحشة أو لتأسيس شركات تجارية تعلن افلاسها المصطنع بعد فترة من انشائها لتضيع أموال الناس بالباطل ، ثم أنه وفي الاحوال فان هؤلاء المدينين يعطون في نهاية الامر للدائنين المساكين دراهم ضئيلة وهي النزر القليل من الارباح الهائلة التي حققوها .. بعد أن تكون قد امتلأت جيوبهم من أموال الفقراء المساكين ..

هذه هي حقيقة القروض بفائدة في عصرنا ، لقد تغير شكل القروض — كما سبق الإشارة — فأصبحت قروضا انتاجية من رأسمال المدين القوي .. وليست كما كانت في الماضي عبارة عن قروض استهلاكية تسد حاجة الفقير حتى لا يموت جوعا هو وأولاده ..

لقد كان الدائنون المسلمون القدامى اما أن يعاونوا الفقراء وذلك لم يد المساعدة بالمال أو الغذاء أو الكساء كصدقة أو زكاة عن أنفسهم .. أو أنهم كانوا على الاقل يقرضون الفقراء بلا انتظار لفوائد .. أو أرباح .. أو منافع ذاتية .. ولم يكن المقرضون — كما هو الحال الان — يحتاجون الى استثمار أموالهم في مشروعات انتاجية اذ لم يكن الانتاج قديما يستنفذ كل رؤوس الاموال مهما كان حجمه كما هو حادث الان وذلك لاسباب سنتحدث عنها فيما بعد ..

ومن ناحية أخرى لم يكن المقرض يتعرض لاي خسارة ما دام يثق في المقرض ويعلم أنه سوف يوفى بالتزامه ..

وقد لخص الدكتور عيسى عبده آراء الفقهاء في حل هذه القضية التي يعاني منها جمهور المسلمين ، وهم يطمعون أن يبين لهم المجتهدون رأي الدين فيما يجب أو لا يجب أن يتبعونه من تلك المعاملات المالية

المستخدمة ، وهل تدخل في باب التحريم أو الإباحة ، ولقد وردت بهذا الخصوص نظريات ثلاث :

١ — نظرية تضيق باب التحريم في المعاملات المالية وتعد هذه النظرية ميسرة على الناس ، اذ تنهش مع حاجاتهم ومتطلبات المعيشة في هذا العصر ويسمىها الدكتور عيسى عبده بنظرية التحديد اذ تحدد المحرم من المعاملات المالية ..

وهذا التيسير ناتج من موقف الفقهاء ازاء الظروف الاجتماعية للراحة ، فكما سبق القول قد تغيرت الاوضاع الاقتصادية في هذا العصر ، وأصبح المقرض هو القوى الثرى ، أما المقرض فهو الضعيف الفقير ، ولذا وجب حماية هذا الضعيف من جشع المقرض الغنى ، الامر الذى يتطلب بشكل حاسم اباحة التعامل بغرض الانتاج مع تنظيم فائدته بما يوافق احكام الشريعة ، بمعنى اجازة تحديد الفائدة على قرض الانتاج حماية للمقرض الضعيف .

٢ — نظرية توسع باب التحريم في المعاملات المالية ، وهى لا تحرم قرض الانتاج بفائدة فحسب ، بل تحرم أيضا قرض الاستهلاك .. الامر الذى يجعل الفقير مستثمرا كان أو مقرضا يزداد ضعفا واضطهادا ، اذ تحرمه من ناحية من ضمان الثمرة التى يمكن أن تعود عليه من قرض الانتاج بفائدة مشروطة ، كما تحرمه من ناحية أخرى من الاقتراض لتلبية احتياجاته الضرورية فى ظل قرض الاستهلاك .

وفى تصورنا عن النظرية الموسعة فى تحريم المعاملات المالية أنها توقع الناس فى الحرج الشديد اذ تغلق جميع الابواب فى وجوه طالبي

التيسير في مختلف معاملاتهم وتجعلهم يشعرون بالظلم ، اذ الدين يصر
لا عسر وأنه لا يتعارض البتة مع مقتضيات الحياة المعاصرة ما دام ليس
هناك ضررا ولا ضرار ..

لقد كان الفقير المسلم قديما أكثر اطمئنانا وثقة في الناس والمجتمع
فمتى احتاج الى العون المادى .. لجأ الى أحد الموسرين الذى يقرضه
وهذه المعاملات الطيبة التى غرستها مبادئ الاسلام أنزلت في القلوب
الطمأنينة والسكينة ، فلم يكن الغنى أو الفقير يخاف من المستقبل كما هو
واقع في عصرنا هذا .. وكانت الناحية الاخلاقية مرتبطة بالناحية
الاقتصادية ، ولم يكن التكالب على جمع المال والشره في تحقيق أكبر ربح
ممكنا هدفا للثرى ، كما أنه لم يكن الخوف من العجز أو البطالة يدفع بالفقير
الى ادخار جزء من قوت يومه للمستقبل المجهول .

لقد ضعفت روح التعاون والايثار والاخوة في هذا العصر المادى
وحل محلها الاثرة والانانية وحب الذات ، وأضمحلت الثقة المتبادلة بين
الناس وحل محلها الشك والريبة ، وتقلص سلطان العقيدة الدينية في
النفوس وحل محلها النجشع في طلب الماديات والتصارع من أجل تحقيق
المصالح الشخصية والمنافع الذاتية ..

كيف يكون الحل اذن لهذه القضية المعقدة التى نصوغها على النحو
التالى :

« مقرض فقير يعطى نسبة ضئيلة جدا كمائد لدخرااته يضطر لقبولها
اضطارا من مقرض غنى قوى وفى أغلب الاحيان يجد نفسه هو الخاسر

نتيجة ارتفاع الاسعار فيجد ماله الذي قدمه للمقترض الغنى قد قلت قيمته
الثرائية ، بعد فترة من الزمن وكأنه ينقص ولا يزيد أبدا •
وقد يلجأ هذا المقرض الضعيف بعد تجربته السابقة الى أن يغير
نشاطه الى الاقتراض ليقوم بمشروع صغير كبناء مسكن له أو ورشة
أو شراء سيارة أجرة يعمل عليها • فيضطر تحت عامل الحاجة الملحة الى
الاقدام على الاقتراض بفائدة تتجاوزا اعتقاده في تحريم الدين لهذا النوع
من المعاملات ، الامر الذي ينمى روح الاستهتار في النفس بما يتوهم أنه
من أحكام الشريعة وما يترتب عليه من ريب ومظنة في أن قواعد الشريعة
تشمل على الجهود والغموض والتعقيد ••

الفصل الخامس

السياسة

الديمقراطية الاشتراكية

وحكم الله

يتشدد بعض متفلسفي هذا القرن بمزاعم مغرضة ، وآراء جامحة ، ومفاهيم غامضة ، ومذاهب غريبة بعيدة عن الحق ، وثيقة الصلة بالضلال . وهذه الافكار ، وتلك المذاهب شرعتها عقول تجنح الى الاهواء ، وقلوب هريضة بالاعتقار والكبر ، استغلت ما وهبها الله من ارادة حرة لتفسد في الارض بغير علم ، وتتقى بما لم يأمر به تعالى ، وتروج مقترياتها على الدين بفروض ظنية ، وعلوم وهمية :

« وما يتبع أكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغنى من الحق شيئا »

(يونس : ٣٦)

ويخلط هؤلاء المتفلسفون خلطا فاضحا بين حكم الله وبين الديمقراطية والاشتراكية ، ويلبسون الحق بالباطل ، وكأن لا فرق يذكر بين الناموس الالهي والقانون الوضعي^(١) .

لذلك كان واجب كل عارف بشريعة الله أن يدفع ذلك اللبس المقصود ، وهذا الخلط المتعمد ، وأن يوضح للناس ابتعاد هذه المذاهب عن حكم الله وحبته البالغة وأمره الواجب الاتباع .

وهذه المذاهب الوضعية فضلا عن خطورتها ، تستجلب كثيرا من الانصار الى صفوفها ، وذلك لجهلهم بالشريعة الغراء ، والدين القيم .

(١) يوسف كمال أحمد — بين العلمانية والشيوعية والاسلام ص ١٥—٦٧

دار المختار الاسلامي .

والواقع أن المذاهب الديمقراطية والاشتراكية — كنظم علمانية —
ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب ، اذ يلمس المتبصر ذلك واضحا في تطبيقاتها
في الدول التي تدعى بأنها ديمقراطية واشتراكية ، بما تنص في دساتيرها
من اتباع ذلك النظام أو ذاك •

وأول ما تغفله هذه الدساتير ، الشريعة الالهية بدعوى الحرية في
العقيدة ، وعدم التعصب لصور جامدة من الدين ، غير قابلة للتطور ،
لا تنهش مع مقتضيات العصر ومتطلبات الانسان المعاصر ، وبذلك تستبدل
الدين بتشريعات وضعية عن طريق قوانين صاغتها أقلام بشرية ، وتتغافل
عن حكمة الله البالغة ، وهذه القوانين تعتمد كلية على الملاحظة والتجربة ،
وأناية المشرعين ، وأهواء بعض الجمهور ، بزعم أنها تحقق رغبات شعوبها ،
وآمال مجتمعاتها •

والاسلام يشجب منهج هذه النظريات الظالمة ، ويبين في صراحة
ووضوح أنها علوم ظنية لا تغنى عن الحق شيئا ، وتحايل متعمد للبعد عن
الحق الواجب الاتباع •

لذلك فقد أمرنا تعالى جميعا أن نتبع شريعته ، وأن نسير على منهجه
وآلا نعبد على حرف واحد ، وأن ننبذ نظم الحكم المضللة ، وحكم
المفلسفين المتهاففة ، وأن نتجه اليه منفذين ومطبقين ما شرعه لنا من
أحكام •

« أمر ألا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس

(يوسف : ٤٠)

لا يعلمون »

ان الله تعالى خلق الانسان ، وعلمه البيان ، وعرفه السبيل الى الاستقامة والعدل ، لكن الانسان ليطغى ويتجبر ويتكبر ويفتر ويبدل كلام الله ، ويدعو الى موافقة رغباته النفسية ، وانباع غواية الشيطان •

ومن غرور انسان هذا القرن والحاده ، أنه يفرض ظنونه على الناس والعباد ، ويستخدم أساليب منمقة وشعارات زائفة ، وبدعا رخيصة يدعو اليها ويزعم أنها جنة الله في أرضه •• حتى يتمكن من استجلاب السذج من الناس واستمالة ضعفاء النفوس •

ومن هذه الاساليب المضللة والمزاعم الفاسدة ادعاء أن ما يتقوله من البديهيّات والمسلمات التي لا تقبل الشك ، اذ تعتمد على العقل ، وكل ما لا يقبله العقل فاسد لا يعول عليه ، باطل لا يصلح الحكم به ، جامد لا يواكب التطور ، رجعى لا يتمشى مع التجربة العملية والعملية •

ومن دعاة هذا الفكر الخرب في عصرنا الحاضر الديمقراطيين— والاشتراكيين الذين ينادون بحكم الشعوب لانفسها ، على أساس مبادئ العدل والمساواة والحرية ، وبذلك يلغون الناموس الالهى ، ويقيمون القانون الوضعى مكانه ، وبذلك فلا يسن قانون الا بحسب ما توحى به عقول الاغلبية من الجمهور ، ولا يقنن تشريع الا بموافقتهم ، وهذا الجمهور يرفض أشياء ويقبل أشياء أخرى ، ويرضى بأحكام ويسخط على أحكام ، ويفوض بعض اللجان لالغاء قانون قديم ، وصياغة قانون جديد ، وذلك تلبية لنزعات الانانية وموافقة الاهواء الرخيصة ، فتتبدل نظم ، وتتغير

أحكام ، وتصاغ قوانين بدون تحقيق مصلحة شعوبها ومنفعتها (١) .
وينتهى الأمر ان تباح المحرمات ، وتنتهك الحرمات ، ويعلن باسم الحرية هدم كل مقدس ، وتدمير كل جليل ، والسخرية من التدين والمتدنيين ، حتى اذا ما حققت أغراضها سعت الى الانفكاك عن القيم الدينية ومكارم الاخلاق استنادا الى مبدأ حرية العقيدة التى كفلها هذه التشريعات .
ويشهد التاريخ فى مداه الطويل أنه لم يتحقق لشعب من الشعوب أو مجتمع من المجتمعات التى حكمت بشعار الديمقراطية أو التى طبق فيها نوع الاشتراكية ، أى من النجاحات التى تدعو اليها ، فليس هناك مجتمع من تلك المجتمعات سادت فيه العدالة الاجتماعية أو المساواة أو الامن ، أو حقق الخير لمواطنيه .

ان شعارات الديمقراطية والاشتراكية مثل موضات الازياء تتغير حسب الامزجة والاهواء والحرارة والبرودة ، بل أن أصحابها والمنادين بها يختلفون دائما فيما بينهم على ما هو حق وما هو باطل ، وعلى المفاهيم والاسس ، فليس هناك منهج واضح فى هذه المذاهب ، وهذا دليل قاطع على الحق والخير والعدل .

فديمقراطية أثينا القديمة — كما هو معروف — كان يحكمها الغوغاء ، ويقود أفكارها السوفسطائيون (١) الذين يزعمون أن الانسان معيار كل شئ ، فما يراه باطلا فهو باطل ، وما يراه حقا فهو حق .

(١) الامام ابو الاعلى الموددى — نظرية الاسلام السياسية ص ١٩—٢٣

دار الفكر .

(١) الامام ابو الحسن الندوى — النبوة والانبيا في ضوء القرآن ص ٢٠—٢٢ المختار الاسلامى .

هذه هي أسس الديمقراطية التي ينادى بها بغض المتفلسفين في العصر الحديث مع تهجينها بالاشتراكية ، وتطعيمها بالمساواة ، ونفخها كالبالون بهواء الحرية ، وهذه الديمقراطية التي يزعمونها هي نفسها التي أهدمت الفيلسوف سقراط الذي كان ينادى بتحقيق العدالة والخير والحق ، لقد أعدته هذه الديمقراطية وهي رافعة شعار العدالة والخير والحق ، وأدانتها باسم حكم الشعب ، لا لشيء إلا لأنه كان يدافع عن نفس الشعار الذي تدعى أنها تدافع عنه .

لقد فضح سقراط أصحاب الشعارات المنمقة ، وأظهر في شجاعة نادرة أنها أكذوبة باطلة ، إذ هي شكل بلا مضمون ، مبنى بلا معنى ، فجعلت من الحق باطلا ، ومن الباطل حقا ، ويتم ذلك كله تحت ستار من النفاق والكذب والزيف وحكم الاغلبية الجاهلية .

ومن الغريب حقا أن كل الدول التي ترعى التقدم والتحضر بما تحكم به من نظم اشتراكية أو ديمقراطية أو اليهما معا ، لم تتعلم حتى الآن من التاريخ الانساني ، ولم تقترب من القطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها ، فلم تكشف عقم هذه النظم والتشريعات الوضعية التي ما زالت يتلبس فيها الحق بالباطل ، والعدل بالظلم ، والخير بالشر ، والعبودية بالحرية وكأن الناس قد فقدوا عقولهم ، فلا يشعرون بما يتخر مجتمعاتهم من مساد وانحلال ، كأنهم استكانوا لآراء بعض الذين أوهموهم بأن الديمقراطية الاشتراكية هي الطريق الأمثل المزين بالورود ، وأنه الموصلا الى السعادة والزفاهية ، لا هو جنة الله في أرضه .

ولا شك أن هذا ادعاء كاذب تشجيه وقائس التاريخ عبر الاجيال المتطاولة ، ويظهر الواقع التطبيقي بعده عن الحق ، ويشهد على فساد المجتمعات التي طبقت فيها هذه النظم ، والدليل على صدق ما نقول ما نجده دائما من تناقض في أحكامها وتبدل في قوانينها ، وتخطيط في تشريعاتها ، وهذا بطبيعة الحال ناتج عن أن الفكر البشري في نهاية الامر عاجز قاصر ، وأن علم الانسان ظنى ، وأنه لو ترك دون هداية وتوجيه لضل السبيل الى الحق :

« ان يتبعون الا الظن وأن الظن لا يغنى من الحق شيئا »

(النجم : ٢٨)

ومن الشعارات التي يرفعها بعض الساسة والحكام — في هذا العصر — عندما أفلست هذه المذاهب عن الاتيان بالمبتكر والجديد ، ليروجوا له ، ويلهوا شعوبهم ، شعار مستحدث يقول « أنه ليس اختلاف بين الدين والديمقراطية والاشتراكية ، بل أوهموا شعوبهم أن الديمقراطية والاشتراكية من الدين فانخدع كثير من ضعاف الايمان بهذه الانظمة ، وبدأوا يخلعون عليها خلعا من القيم الدينية ، ويرقعوا بها نظم الحكم ، ويرتقون بها قوانين دولهم وتشريعاتها ، ثم يزعموا ان ذلك كله من عند الله وليتأكد في ضمير العامة ذلك الضلال ، وزيادة في التعمية ، فان هؤلاء المدعين يعمدون الى ارتداء ازار الاسلام رياء ونفاقا وكذبا •

« وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم »

(الانعام : ١٠٠)

يريدون أن يشرعوا للناس غرورا وأفتراء على الله :
« وما لهم بذلك من علم أن هم إلا يظنون »

(الجاثية : ٢٤)

لقد نبذ هؤلاء الحق المتمثل في الفاموس الالهى ، واستبدلوه بالقانون
الوضعى ، ثم أدعوا أنه لا خلاف بين ما يدعون اليه وبين حكم الله . . ونسوا
أنهم يعبدون الله على حرف واحد ، ويمزجون بين التقنين البشرى الناقص
العاجز ، وبين ما هو الهى شامل كامل جامع ، أرادوا غرورا أن يخلقوا
موجودا ، وأن يبعثوا ميتا ، وأن يشرعوا مع الله .
« جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم »

(الرعد : ١٦)

ان هذه المحاولات الدائبة التى يقوم بها بعض المفكرين المغرورين
للمزج بين ما شرعه الله وما يقننه الانسان ، انما هو اتباع لاهواء النفس ،
وغواية الشيطان ، وعبادة للظن وسجود للعقل الجانح عن الصواب ، والمادة
الجامدة الصماء .

ان الاشتراكيين والديمقراطيين ينصبون لدعاتهم تماثيلا يسجدون لها
من دون الله ، ويضعون صورهم في كل بيت وديوان كآلهة كاملة ، روجوا
لها ثم قد سوها برغم حياة أصحابها الحافلة بسفك دماء الابرياء ، وبذلك
ينحرفون عن الصراط المستقيم ، ويدعون في عصر الفضاء الى عبادة
الأوثان :

« أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين »

(الصافات : ١٢٥)

« فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور »

(فاطر : ٥)

« أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله »

(الشورى : ٢١)

لقد أوصى الله عباده باتباع دينه الحق ، ومنهجه المستقيم ، وشريعته
التي أوحى بها للنبي الالهى محمد — ﷺ — وبين للناس أجمعين أنه لن
تستقيم أمة ، ولن يصح حكم ، ولن يستقر نظام الا باتباع القانون
الالهى (١) :

« ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها »

(الجاثية : ١٨)

فاذا جاء بعض المدعين الى مناهج غير مناهج الاسلام (٢) . كنظام
سياسى أو اقتصادى أو اجتماعى للحكم والحياة ، ويلجأون الى الجماهير
يستشيرونها فى تشريعاتهم وتقنيناتهم ويتصدر بعض المرشحين بزعم
الرفاهية للناس عن طريق تنفيذ هذه القوانين ، ويطلب هؤلاء المرشحون من
الناخبين تركيبتهم لتمثيلهم فى المجالس التشريعية ، وينشطون فى الدعاية

(١) للمزيد راجع : أبو الاعلى المودودى — تدوين الدستور الاسلامى

ص : ١٧-٦٦ .

(٢) للمزيد راجع : أبو الحسن الدرى — النبوة والانباء فى ضوء القرآن

ص : ٥٦ وما بعدها .

ليس للزعيم أو القائد أو الحاكم أو الملك اذن الحق في استحداث أوامر لم يأت بها الله (١) . ولا تقنين عقوبات ، وتشريع أحكام ، وصياغة قوانين جديدة ليست مستقاة من الدين فان الله كفل للبشر المنهج القويم ، وبين لهم الضراط المستقيم ، وأوضح ما هو واجب ومندوب ومحظور ، وهو تعالى أعلم بقلوب عباده ، وما يخفى وما يظهر ، وما يكتُم وما يكشف ولا أمر الا أمر الله ، ولا مشيئة الا مشيئته تعالى ، ولو اجتمع الجن والانس على أن يصيغوا تشريعا للبشر لعجزوا عن ذلك ، وكشفوا عن ضعفهم وتناقضهم وقلة حيلتهم ، ولو أن الحياة الدنيا غرتهم وأرادوا أن يصطلحوا على قانون يمثّل القانون الالهي في الكمال لاختلفوا فيه ، وظلموا أنفسهم ، وتنازعوا في الامر وانحرفوا عن الحق ، وانقادوا الى الاهواء :

« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون »

(المائدة : ٤٥)

الحكم اذن لله وحده (٢) ، وليس لاحد أن يدعى من عنده أن جانبا من الدين يتوافق مع مصلحة المجتمع ، وأن جانبا آخر لا يتوافق ، وأن هذا حرام ذاك حلال ، ثم يغير بغير عقله شيئا من شريعة الله ، الا اذا كان يبرهان من الله ووحى منه تعالى ، وهذا ما فعله الانبياء جميعا ، فكه منهم قبال :

« أن أتبع الا ما يوحى الي »

(الانعام : ٥٠)

(١) للمزيد راجع ابو الاعلى المودودي — نظرية الاسلام وهدية ص ٢٦ .

(٢) للمزيد راجع اصول

القانون السائد في الدولة التي تدين بالاسلام هو القانون الالهي ،
ففي جميع الظروف والاحوال ، وفي كل زمان ومكان يجب أن يكون
ولا تستحق أي حكومة من الحكومات طاعة الناس لها الا اذا كانت تحكم بما
أنزل الله ، وتنفذ أمره تعالى ، واذا سأل الحاكم الله تعالى ، هل لي في الامر
من شيء ؟ .. كان الجواب في كل زمان ومكان :

« يقولون هل لنا في الامر من شيء ، قل أن الامر كله لله »

(آل عمران : ١٥٤)

الديمقراطية الاشتراكية التي يدعو لها كثير من الذين أفلسوا فكريا ،
هي منهاج مستحدث وضعه البشر كنظام للحكم ليس من القرآن والسنة
في شيء ، فسلطة القهر والالزام في هذه الانظمة من الحكم بيد الشعب في
الظاهر ، والشعوب بحسب تكوينها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية تود
ما هو سهل محبوب ، وتتنبذ ما هو ثقل مستكبر من النفس ، وكثير من
الشعوب لا تعرف مصالحها ، فان البشر خلقهم الله على ضعف فطري كامن
في نفوسهم ، فيرون وجهها من الحقيقة دون وجهها الآخر .. ثم أنهم يجنحون
عن العدل ، وهم في غالب الامر مغلوبين على أمرهم .

وقد دلت تجارب الامم على أن الانسان لا يستطيع ان يكون شارجا
لنفسه بنفسه والا عبد هواه ، وغفل قلبه عن الحق ، وابتعد عن الصدق
وركب الباطل غرورا وكبرا :

« أفتمنعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام

الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه »

(البقرة : ٧٥)

بنصوص الشريعة وروحها وأحكامها ، فاذا أفترق الى النص الصريح لم يقطع بشيء الا باجماع المسلمين ولا يسمح لاحد أن يستجلب قوانين وضعية من أية أنظمة أخرى بدعوى التقدم والتطور الا اذا كانت تواكب شريعة الله (٢) ، لقوله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء »

(المائدة : ٥٧)

« انى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الارض الفساد »

(غافر : ٢٦)

فالذين يفترون على الله الكذب ويلبسون الحق بالباطل ، ويرقعون نظم الحكم بتشريعات وضعية ، وقوانين ظنية ، يأخذون من كل واهم ما يتمشى مع أهوائهم ، ويعبدون الله على حرف واحد ، أنما هم قد ظلموا أنفسهم :

« ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله »

(البقرة : ١٤٠)

« ومن أظلم ممن أفترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام »

(الصف : ٧)

« فمن أظلم ممن أفترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم »

(الانعام : ١٤٤)

(٢) ابو الاعلى المودودى — نظرية الاسلام وهدية ص ٥٠ وما بعدها .

الباب الخامس

نحو مصطلحات اسلامية

للحضارة الاسلامية ، انما خطر يهدد كيانها ، وأن ما يظهره العلم من أن كثيرا من النجاحات العلمية الغربية راجع فضله في المقام الاول الى الامة الاسلامية يعد عدوانا على حضارتهم اذ يثير بالطبع غبارا حول تفوق الغربيين العلمى ، ويعمل على تقويض دعاوى السيطرة العقلية والقهر السياسى على الشعوب العربية والافريقية التى يستعمرها — المتحضرون — فكريا وماديا ..

الا أنه يجدر الاشارة الى أن الحضارة الاوربية لم تستفد حتى الان ولا نحسبها ستستفيد فى المستقبل من الثقافة العربية التى غرستها الشريعة الاسلامية فى قلوب شعوبها اذ أن أوروبا تنظر الى الحضارة الاسلامية بين الشك والخوب ... وان لم يستبين خطورة هذه الحضارة حتى الان عليه فما زال الغرب يظن واهما أنه قد قضى تماما على ايمان تلك الامة بنفسها ، وليس هناك بعد الموت من بعث لها ولا نشور ..

لقد عمى هؤلاء المخدوعون بعلومهم الظنية عن حقيقة هامة هى وأن الايمان اذا وجد فى القلب لا يموت أبدا وان ضعفت قوته ، وعندما يأتى المناخ المناسب فإنه ينمو كالطود الهائل طفرة واحدة حتى يبلغ أغصان السماء . . فيخيل للناظرين أنه تشققت عنه الارض أو هبط من السماء دفعة واحدة بلا مقدمات ..

لقد أسرفت الحضارة الاوربية فى ادعاءاتها ، وظلمت الحق والحقيقة ونالت من الذين سبقوا أن أحسنوا اليها .. وردت جميلهم بالنكسران ، وأوغلت فى الحقد والكراهية واستعبدتهم بالنار والحديد ، ونزلت فيهم قتلا وتشريدا .. وزعمت بعد كل ذلك أنها حاملة لواء العلم ورايات الحرية ودستور المساواة والعدالة للعالمين ..

ولا غرو فان ما يدعيه الغرب المتحضر من دعاوى التفوق على الجنس البشرى فى العلم والحضارة والرقى .. هو حاصل الغرور العقلى والاعتداد بالقوة العاشمة وأن ما نجده الآن من مروق الحضارة الغربية عن الحق واتباع الظن ، مسطور فى آيات الله البينات وحكمته البالغة :

« وما يتبع أكثركم الا ظنا وان الظن لا يغنى عن الحق شيئا »

(يونس : ٣٦)

« يقولون بفواهم ما ليس فى قلوبهم » (آل عمران : ٢٦٧)
أن بعض ساسة العرب يروجون لحضارات الغرب بتزلف منمق ، ويعرضون علومهم المادية فى أطباق شهية ، ويدافعون عن أغراضهم بشعارات مزيفة ليبهروا الشعوب التى أستعبدوها ويتمعدون تعقيد مصطلحاتهم ، ويضيفون الى غفونهم هالة من الغموض ليظن من يستقبل علومهم أن القصور فى فهمها راجع لجهلهم وقلة حيلتهم ، اذا أن أصحاب التحضر هم وحدهم العلماء ..

لقد آن لنا - نحن العرب - الآن أن نكشف عن تلك الاكذوبة الكبرى ^(١) ، وأن نبين عقم المناهج الوضعية وعجزها عن أمدادنا بالمثل الرشيدة ومكارم الاخلاق ، وأن تعدنا للسير فى الطريق المستقيم الواجب الاتباع ، بعد أن كشفت للنظريات التجريبية عن ساقها ، وأظهرت ضعفها

(١) عرض الاستاذ أبو الأعلى المودودى فى كتابه نظرية الاسلام وهدية لغرابية المصطلحات التى يستخدمها العلماء العرب رغم وجود مصطلحات اسلامية بديلة صالحة للتطبيق ويرجع سبب عدم الاخذ بها تعطل نظم الاسلام السياسية ومن هذه المصطلحات : السلطان والملك والحكم والامر والولاية راجع الكتاب ص ٢٤١ .

والله الذي لا قبل لنا بأبحاثه ، وتواكفنا وأنزلنا وتبطلنا مع المتبطلين
 .. لهذا إذا نه عمدة لنا حية له بسعة قلته لا لانه رغب
 وقلنا ما قاله بعض المرتين :

« فاذهب أنت وربك فقاتلا أنا هاهنا قاعدون » (المائدة ١٠٢)

نأ نه فقد حقت علينا كلمة العذاب والاقبيح في الاصل وهو ينظر الى

نقائضه لان قد انقضى حقه في الساعات وسيدق فيها قوله تعالى عن المنافقين :

« لا لهم دين الا المودة وهم يجمعون » (البقرة ٢١٣)

لقد مضى الوقت الذي كان فيه المستعمر الغربي يقدر أن يكتم أقواه
 المنضلين ، وأن يكتم انفس المجاهدين للتخايل عن الجهاد بالعلم والعمل
 معا ، ولنبدأ بالعلم اذ الملاحظ أن كثيرا من المصطلحات التي يستخدمها علماء
 الغرب المحدثين - كما سبق الاشارة - تصلح فحسب فيما يتعلق بالعلوم
 الجزئية والتطبيقية ولا نتصور أنها يمكن أن تمتد لتتصوى تحت مناهجها
 العلوم الحياتية ، تلك التي تتعلق بالانسان كإنسان كعلم الاجتماع والنفس
 والاخلاق ، ومن ثم فان تطبيقات مناهجها في مجالات السلوك الانساني تعد
 تعسفا ، بل ظلما وخداعا وغشيا ..

ولذلك فانه من الضروري اذا أردنا أن نستخدم منهاج اسلاميا في
 مجال العلوم الانسانية والحياتية ، العمل على غربة تلك المصطلحات ، أو
 على الاقل اعادة النظر اليها بمنظار اسلامي فنفحص ما هو صالح وننبذ
 ما لا يصلح منها ..

والمصطلحات البديلة التي نقترحها لا ندعى أنها من اكتشافنا ، اذ أن

أصولها واردة في القرآن الكريم والسنة المحمدية ، وهي عديدة تشير الى بعض منها كأمثلة حسب ما تيسر لنا فهمه من أغراضها ..
ويبقى على العلماء والدارسين أن يستكملوا هذا العمل المتواضع الذي يساعد على تدعيم العلوم الانسانية في عصر يغزو أرض الامة الاسلامية الغفث الثمين من الحضارة الاوربية ، ويفرض على الناس فرضا دون أن يملك أحد حق المعارضة بعد أن استحوذت سيطرة هذه الثقافة المادية على أذهان الدارسين وطالبي العلم والباحثين .. حتى وكأنه لا يوجد لها من بديل :

(النساء : ٨٧)

« ومن أصدق من الله حديثا »

الفصل الأول

الزاجر لا الضمير

الواجب لا الضمير

اصطلاح الضمير بشقيه النفسى والاخلاقى اصطلاح حديث مأخوذ عن الكلمة *Conscience* الاجنبية ، ولا نجد لهذا المصطلح أصلاً في الشريعة الإسلامية ..

وقد تبين لكثير من المفكرين والباحثين غموض هذا التعبير ، إذ من غير اليتفق فهمه على وجهه الصحيح بالرغم من انتشار استخدامه عند العلميين باعتباره من ناحية ، شعوراً داخلياً في النفس بالواجب عمله وهو ما يسمى « بالضمير الاخلاقى » ..

كما يستخدم من ناحية أخرى باعتباره حكماً على الاعمال والانفعال الخيرة منها والشريرة ، فهو أداة لرفض كل ما هو مذموم ، وللاقبال على كل ما هو محمود وهنا يسمى « بالضمير النفسى » ..

وواضح من هذا التقسيم أنه من الصعوبة بمكان التمييز تمييزاً واضحاً بين الضمير النفسى والضمير الاخلاقى ، إذ يكاد لا يعرف ما يقصد به على الحقيقة برغم تلك التعريفات المتعددة التى تظهره على أنه كل شيء فى الانسان ..

وإذا ما حاولنا سير غور واستجلاء معناه ، خفى علينا أمره ، وإذا أردنا تحديد وظائفه لابس علينا الامر وغمض ، وتفرقت بنا السبل وأضلنا ضلالاً مبيناً ..

ومع ذلك فإنه يقال أن الضمير محكمة الانسان المستعجلة (١) . وأنه

(١) د. إبراهيم مذكور — دراسات فى الاخلاق والاجتماع ص : ٦-٢٥ .

يصدر أحكامه على القضايا المعروضة دون تباطؤ ، كما أن أمره واجب التنفيذ ، غير قابل للطعن أو النقض ..

الا أنه يبقى واضحا لنا أن الضمير الانساني — كما دلت التجارب عبر العصور المختلفة — لا يعد ميزانا عدلا ولا خيرا فاضلا وليس بمصالح للتطبيق في الزمان والمكان .

لقد ارتكبت وترتكب كثيرا من المظالم بأسمه ، فكم من الجرائم الوحشية اقترفت تحت ستار الضمير ، وكم زهقت نفوس الابرياء — كيذا وحقدا — ولم تهتز لها قلوب من يدعون أصحاب الضمائر ، وهذا يعنى أن الضمير كلمة مبهمة يمكن أن تتشكل بحسب المصالح وطلب اللذات ، وأن تتلاعب الكلمة بأصحاب الاهواء فينحرفون عن الحق ويتخذون لفظ الضمير مبررا لتنفيذ أغراضهم ومنافعهم ، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا ..

ترفيهية فيقيمون مباريات وحشية يقدمون فيها أجساد ضحاياهم من بنى الانسان كغذاء للحيوانات الكاسرة ، ويصفقون لهذه المجازر كثيرا ويهتفون من أعماقهم في سعادة غامرة ، ويتراقصون على أنغام الموسيقى الصاخبة ، والحيوانات الكاسرة تنهش — أمام أعينهم وعلى مسامعهم — الاجساد الادمية ، وتمزقها أربا أربا ، ثم تلتهم لحومها في شراسة وشراسة .. ومع ذلك لم نسمع أنه كانت ترق لهذه المجازر الدموية ضمائر المتفرجين ..

وما زال أثر تلك العروض اللا انسانية باقيا حتى الان في صور أخرى حيث تقام بعض المباريات الوحشية مثل مصارعة الثيران ، ومسابقات

السيارات التي تنتهي دائما بكوارث تزهق فيها الارواح بدعوى المغامرة والمخاطرة ..

والمعروف أنه تتدخل في هذه المباريات عوامل المنفعة الذاتية والمصلحة المادية فيما يتخللها من عروض المقامرة وما يتبع ذلك من رهونات تطفئ في النفس معاني الرحمة بما تثيره من الانانية وحب الذات ويصدق في هؤلاء وأمثالهم قوله تعالى :

« ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة »

(البقرة : ٧٤)

واذا أنقلنا الى صورة أخرى من صور العدوان في القرن العشرين والتي يستغل فيها كلمة الضمير استغلالا متفعيا ومصلحيا أناس يقال أنهم ينتمون الى مجتمعات التحضر والتقدم فيقتربون باسمه أبشع الجرائم الوحشية ، وهم يحملون على صدورهم لاقتات مدون عليها الحرية والعدالة والمساواة ..

وليس ببعيد ما فعله ويفعله الصهاينة بشعب فلسطين من سلب ونهب وتشريد وتقتيل وازهاق لأرواح الأبرياء من العزل ومن بقر لبطن الحوامل ، وسفك دماء الرضع والأطفال ، وهدم بيوت الله على من فيها ، وقذف المدارس والمصانع بالأسلحة الفتاكة ، والساسة على مسمع ومرأى من العالم كله ، دون أن يهتز ضمير الحضارة الغربية لما يجري من مذابح دموية تلين لها الحجارة الصماء ..

ولا يمكن أن ينسى جيلنا الحاضر التعصب الاوربي البغيض في أفريقيا ، وغيرها من القارات اذ يشعر الانسان بقساوة قلب الرجل الابيض

: ومما علمته الإنسانية للتقوي ، حيث يعتبره سلعة تباع وتشترى ، ويسرى ضميره أن الاسود مخلوق وضع لا قيمة له ولا كرامة فهو بمثابة مطية يستخدمها فحسب لتحقيق منافع المادية ، وتحقيق سيطرته دون اعتراف بآدميته أو لحساس بانسانيته حتى وكأنه قد نزع كل القيم من نفسه وعقله وقلبه جميعا ..

ان القول بأن الضمير الاوربي الحديث يمثل أصدق أمانى جنسنا بما يردد من شعارات المساواة والحرية والعدالة ، وما يدعيه من العلمانية والموضوعية ، زعم يكذبه الواقع المشاهد ، وتنكره الحقائق الدامغة .. وما دام الانسان لا يتبع طريق الحق ، فلا مفر من وقوعه في الاخطاء وانحرافه عن جادة الصواب ، وموافقته الالهواء والشهوات والسير في طريق الضلالات ..

لقد نزلت شريعة الحق لتبين للنفس الطريق الواجب الاتباع .. لاذ أنه لو ترك الانسان حرا ، لطغى وتكبر وأفسد في الارض وادعى لنفسه العصمة كذبا وأفتراء ، لذلك كان الخطاب موجها من الله الى الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - لتبليغ رسالة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونصيحة بعدم اتباع آراء الناس الفاسدة التي عبر عنها بالالهواء التي هي جهل وفساد :

«ثم جعلناك على شريعة من الامور فاتبعها ، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون»
(الجاثية : ١٨)

فلو كان ضمير الانسان كافيا لمعرفة الحق للواجب الاتباع ، وانتهاج الطريق القويم ، ما كلن هنالك من داع للتبليغ والرميل من قبله تعالى

ليبلغوا رسالاته على الارض مبشرين ومنفرين ، ولكن الضمير الانساني كافيا بذاته ليحقق الخير والحكمة دون حاجة الى الاديان والشرائع والرسالات ..

لقد بلغت الشرائع والاديان السماوية لتهدى العقل الى الحق بوتين للناس السبيل القسط للحكم على الامور ، وتهديهم الى طريق الاستقامة والعدل اذ النفس لا تدري اذا تركت دونما توجيه أو ارشاد الهى الى ما فيه صالحها على الحقيقة ومن ثم كان خالقها أدري بما يتوجب عليها عمله، اذ لك بين تعالى حكمته البالغة المؤدية للخيرها :

« وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم » (البقرة : ٢١٦)

« وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم » (البقرة : ٢١٦)

يبصر الحق تعالى الناس بمنهج الاقوم ، وطريقه الارشاد الذى ينشده الساعى الى الخير والذى يشرق فى نفس المتأمل فى الخامس الكونى وحجج الله البالغة ..

ومن لطف الله ونعمه ورحمته أن لا يكره الناس على الايمان حتى يكون التوحيد قائماً على التعقل والتأمل والتفكر والمعلم ، وليس تسلطاً أو اجباراً أو عسفاً ، فلا يحاسب المخطئ أن اضطر مكرها مع ايملنه الى الوقوع فى الانحراف لان ما تم من اثم لم يكن عن طريق الاختيار الارادى وهذا دليل قاطع على كفالة الله لحرية الانسان فى أروع صورة :

« لا اكراه فى الدين » (البقرة : ٢٥٦)

« أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » (البقرة : ٩٩)

« الا من اكراه وقلبه مطمئن بالايمان » (النحل : ١٠٦)

يبين تعالى أن ما أستخلصه للناس من الدين هو اكتب للفطر السليمة
والقلب السليم والعقل الرشيد ، والله تعالى يدع الانسان بعد ذلك يختار
ما يشاء دون قهر أو اكراه .. وهو اذ يضرب له الامثال ، ويبين له الايات ،
ويمذه بالاسانيد الدامغة والحجج البالغة ، أنما يحميه من الدعاوى والمزاعم
حتى لا يكون على الله حجة بعد البلاغ ، ولا يكون الانسان مطية للاهواء ،
فيزين له سوء عمله فيراه حسنا ..

واذا كان هناك حرية في الاختيار منحها الله للناس ، فليس معنى
ذلك أن يختارهم للأفعال والاعمال والاحكام صحيح ، وأنه ما دامت
ضمايرهم راضية بما يفعلون فانهم سائرون الى الحق المبين ..

لقد فرق تعالى بين طائفتين من الناس ، احدهما تحظى بقلوب رحيمة ،
وأخرى تحمل قلوب قاسية ، لم فتح باب التوبة ليرجع الآثم عن أثم
ويلتحق بركب الصالحين :

« وجعلنا في قلوب الذين أتبعوه رأفة ورحمة » (الحديد : ٢٧)
« ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية
قلوبهم » (الحج : ٥٣)

« فمن تاب من بعد ظلمة وأصلح فإن الله يتوب عليه »
(المائدة : ٣٩)

« فمن تاب من بعد ظلمة وأصلح فإن الله يتوب عليه »
وقد بين تعالى أن هناك طائفة من الناس تتظاهر بموافقتها للمؤمنين ،
لكن قلوبهم على الكفر والفسق والضلال :

« يرضونكم بأفوانهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون »

(التوبة : ٨)

يبقى بعد أن أتضح لنا عدم صلاحية مصطلح الضمير ليكون حكما عادلا يجعل من صاحبه بالضرورة أخلاقيا ، أن تدعو الى مصطلح أسلامي بديل للانسان واعظا وحكما ..

وإذا تأملنا الآيات البينات وجدنا أن هناك تعبير الزاجر بمعنى الواعظ للانسان ، اذ الزجر أعمق معنى وأكثر أنطباقا على ما يجرى داخل النفس الانسانية وما يشغل باطنها من أحوال وما يصدر عنها من أحكام ..
ويبدو لنا أن لفظ الزاجر صالح للاستخدام باعتباره مانع للانسان من الاقدام على اقتراف المعاصي ، وأنه بدونه يظلم نفسه ويتعدى حدود الله، ويسرف في أمره ويغفل ويبخل ويعتدى ويأثم .

والزاجر (١) اذن قوة في الانسان اذا تكامل كان نعمة ورحمة ، وهدى له ، فيه يستقيم حاله فيكون الصدق شعاره والاخلاص بابه ، والطاعة خالصة ، فالزاجر بهذا المعنى واعظ في القلب يدل على خوف العبد من وعيد الله ورجائه في وعده تعالى .

وانقذاح الزاجر في قلب العبد علامة على التوبة ، وكلما قوى في الانسان ازداد صلاحا واستقامة ، ولقد ورد لفظ الزاجرات — جمع زاجر — في آيات الله البينات في قوله تعالى :

(الصادقات : ٢)

« والزاجرات زجرا »

(١) الفاظ الصوفية ومعانيها — للمؤلف (الزاجر) :

كما يقصد بالزاجر الدفع والطرد ، فيقال ازجره وزجره ، أى أنهره ومنعه ونهاه ، وزجر الراعى غنمه • أى صاح بها ودفعها ، والزاجر جمعه الزاجرات ، وهى الملائكة التى تنهى عن المعاصى ، وتلهم بالحق والخير ، ومن الزاجر مزدجر :

« ولقد جاءهم من الانبياء ما فيه مزدجر »

(القمر : ٤)

هالزاجر اذن تنبيه وتأنيب للانسان يأتية فى صورة واعظ (٢) ، ويدخل الى قلبه ويهتف فى أعماقه ، ويرشده الى سبيل الاستقامة ، ويبين له طريق الحق ليعتبه ، والباطل ليعتنبه ..

ويطبع المؤمن الزاجر ، فلا يذكر نفسه ، ولا يحسن سوء عمله ، فيركن للاهواء بدعاوى مغرضة ومزاعم فاسدة ، اذ أنه واعظ الحق الى القلب السليم والنفس المستقيمة والعقل المسترشد بنور الايمان .. —

وأخيرا نحن نرفض مصطلح الضمير بشقيه الاخلاقى والنفسى ، ذلك لان معنى الضمير كما أورده المتفلسفين والعلميين غامض ، بالإضافة الى أن شيوع استخدامه لتحقيق وجهة نظر معينة ، شعورا داخليا يعمل النفس فى الداخل ، يعد خلطا والتباسا يبعده عن الصدق ، ويحيد به عن الغاية التى يستهدفها ..

والحق كثيرا ما يتجبر الانسان ويتعافل ويضل ويضل ، وهو يفعل كل ذلك وهو مرتاح الضمير ، أما المؤمن بالله فان زاجره يأتية عن مداوما

(٢) لمزيد من الايضاح كتاب نحو علم نفس اسلامى — للمؤلف — الطريق للصحة النفسية .

تمسكه بالعروة الوثقى واسترسله مع الله أبدا ، وانتشغاله بما أمر ونهى ،
فان أخطأ أو نسى دعى الله مستغفرا :

« ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا »

(البقرة ٢٨٦)

والزاجر أذن واعظ في القلب ويرشد الى الحق والاستقامة ويأمر
بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويعاون الانسان لسلك طريق الخير في الدنيا
والآخرة ..

الفصل الثاني

الفطيرة لا الحتمية

٢- الفطيرة لا الحتمية

قانون الحتمية السائد في العلوم الحديثة يتصوره بعض العلماء صالحا للتطبيق على الظواهر الطبيعية والمظاهر الحياتية جميعا .. وهذا المقاتون يقررون أن كل ظاهرة لها تاريخ ، وهذا التاريخ إنما يتلخص في الأحداث التي سميت حدوث الظاهرة ، سواء كانت هذه الظاهرة تتعلق بالعلوم الطبيعية أو الانسانية (١) .

وقانون الحتمية بهذا المعنى يراد أن يمتد ليشمل الأحداث الانسانية النفسية مثل الحب والرغبة والانفعال والكراهية والسلوك والادراك . الخ ، وكأنه قد ثبت للعلماء التجريبيين بالبرهان اليقيني وجود تماثل بين الإنسان والأشياء ، وراحوا يخضعون كل شيء لعمليات طبيعية من سبب ومسبب أو علة ومطلوب ، وزعموا أن كل ما يحدث لا يحدث من تلقاء نفسه ، بل هو نتاج ضروري لعمليات محقومة ، أي أن الأحداث تلازم بعضها بعضا تلازما زمنيا أيجابيا دون الاعتماد على خالق أو فاطر السموات والأرض ، أو أي قوى ربانية لها تأثير على مجرى الأحداث ..

ويستخلص هؤلاء العلماء المحدثون من قولتين الحتمية مسئلمات تدعى أن ما يطبق في مجال علم الميكانيكا يمكن أن يطبق في مجال علم الاخلاق ، فلذا كان التيار الكهربائي أو المجال المغناطيسي مثلا يخضع كل منهما لقانون حتمي ضروري ، فلن السلوك النفسي يخضع أيضا لنفس القانون الحتمي .

(١) راجع : د. عبد الحميد صبره — علم المذهب التاريخي ١٩٥٩ وهو

ترجمة لكتاب السلامة .

ويعترض « ماكدوزال » على هذا القانون الذى يريد أن يطابق بين
المادة الجامدة الصماء وبين الانسان فيقول :
— وهذه الخاصية هى التلقائية »

« يتميز الكائن الحى بخاصية ينفرد بها — بخلاف المخلوقات جميعا
والتلقائية موقف اختيار ذاتى يختلف عن حركة المادة الجامدة —
فالكائن الحى ينزع الى سلوك أو نشاط لا يفرض عليه ، إنما يحدثه من تلقاء
نفسه دون أن ترافقه علاقات ترابطية ملزمة ، وبذلك يخرج السلوك
الانسانى عن دائرة الظواهر الطبيعية التى تمتاز بالتكرارية ، وهذا معناه
عدم خضوع السلوك الانسانى لقانون الحتمية العلمية .

أن قانون الحتمية هذا قانون جامد لا ينسحب على السلوك الانسانى
الذى يمتاز بالحركة والتلقائية ، فالمواقف والاتجاهات والانفعالات
والعواطف جميعها من سمات الكائن الحى الذى يلتزم واقعيا أو تجريبيا
بهذا القانون ، ولا يخضع لمواصفات الحتمية من قريب أو بعيد . يقول
العلامة بوبر (١) .

« أنه لا يمكن أن يكون للتطور قانون يسيطر عليه وإنما هناك اتجاهات
فحسب » .

لذلك فانه من الضرورى اذا أردنا أن نطبق المنهج العلمى الاسلامى
أن نستقى من القرآن الكريم والسنة مصطلح متكامل تكفىل بأن يؤدى
ما نستهدفه من غايات فى مجال العلوم الحياتية ، مثل علوم الاجتماع

والنفس والاخلاق والسياسة ، حتى لا نضل الطريق أو نفحرف عن سواء السبيل ..

وليس ما نبغيه اختراعا أو اكتشافا جديدا نهدم به مصطلح الحتمية الذى اختلقه العلماء المحدثون أختلافا ، إنما غايتنا أن نمضى فى تأملاتنا للقانون الالهى حيث نستضىء بالمعانى المناسبة ، والتعبيرات المتكاملة ، والالفاظ الصالحة ، التى لا يمكن أن نتشكك فى قدرتها على الامتداد لتشمل السمات المشتركة فى الكائنات جميعا والتى نظم بها الخالق ناموسه الكونى .

أن لفظ الفطرة فتصوره كمصطلح بديل أفضل ما يكون تحقيقا لغاياتنا ذلك أنه أشمل من مصطلح الحتمية وأصلح فى التطبيق وأطوع فى الامتداد للتعرف على الحقائق الكونية ، وتفهم المباحث الانسانية ، اذ الفطرة موجودة فى الانسان كما هى فى الناموس الكونى ، فهى تعبير عن الوسط العدل ، والخير الفاضل ، وبذلك تنطبق على كل شىء فى هذا الوجود ، ففى النبات فطرة ، وفى الحيوان فطرة ، وفى الكون فطرة ، وكل ما سخره تعالى من سموات وأرض يسير بهذه الفطرة ، فلا أنحراف عنها ولا عمت الفوضى وشاع الفساد وأنطبقت السماء على الارض ، وأنهدم كل شىء ...

والفطرة صلاح وأصلاح ، ونظام قسط وكمال لا نقص فيه ولا عوج ، فالنبات يسير بفطرة سليمة ، فاذا أزدنا الماء الى النبات فسد ، واذا أقللنا الماء عن النبات ضعف أو مات ، فهناك اذن وسط عدل أو خير فاضل فى النبات ، وكذلك الامر بالنسبة للحيوان والكائنات الاخرى .

واذا تأملنا الكواكب السيارة من حولنا تأكد لنا أنها تسير على فطرة

سليمة (١) إذ أنه إذا انحرف كوكب — كالقمر — عن مداره المرسوم ومساره الفطري فسد النظام والتناسق والتناسب الموجود في الكون ، وأربطت الكواكب بعضها ببعض وأختل كل شيء وما أستمريت الحياة على الأرض . وإذا تغير مسار الشمس درجات نحو الأرض أختفت الحياة من على سطحها واحترق كل شيء حتى ، وبالمثل إذا أرتفعت الشمس درجات عن مسارها انقهر ماتت الكائنات الحية زمهريرا وبجودا ، فهناك فطرة سليمة اذن في السموات والأرض .

والانسان ان لم يواكب الناموس الكوني ، ويسير مع الفطرة السليمة ويسعى عاملا بالقانون الالهي في الأرض بفطرته السليمة المودعة فيه ، ويتخذ حكمة الله البالغة منارة يستضيء بها في طريقه ، فإنه واقع لا محالة في الفوضى والفساد .

والفطرة كقانون تربط الانسان والكون والطبيعة بالخالق فاطر السموات والأرض ، ومن ثم فإنها تربط العلم بالايمان ، وهذا ما لم نجده في قوانين الحتمية المستحدثة ، اذ أن من مسلمات الحتمية الاساسية الفصل التام بين العلم والدين .

والفطرة كناموس الهي يختلف عن القوانين البشرية التي تحاول أن تجرب لتكشف أسراراً مستخدمة ، وأدوات محددة ، وقياسات معينة ، للوصول إلى نتائج متواضعة يمكن أن تتحقق أو لا تتحقق ، أو تصدق أو لا تصدق .

كما أن قانون الفطرة بالاضافة الى أنه قانون سماوى فان قواعده مرنة بدرجة تسمح له أن يصل الى نتائج فيها صفات الحق والصدق ..

فالفطرة تسمح بتجاوز قانون الحتمية فيما يتعلق بالسلوك البشرى ، كما أنها لا تلتزم بقواعد تعسفية مثل المنهج الحتمى ، بما تترسمه من أهكنية النقلة أو الطفرة أو التغير غير المتوقع ، وهذا يعد استحالة فى الحتميات اذ تلتزم صدور المعلومات عن العلل .

ويمكن تطبيق قانون الفطرة تطبيقاً مناسباً يسمح بتطبيقه على شئون الحياة المختلفة كما يسمح لنا بتطبيقه فى مجال العلوم التجريبية والرياضية على السواء .

لقد وردت الآيات البينات تبين لنا أن القانون السائد فى هذا الكون هو قانون الفطرة وقد أوجده تعالى لأنه خير قانون يصلح للخلق ، وأنه تعالى بوسع علمه ، وفيض رحمته ، وعظيم حكمته ، لم يخلق هذا الكون عبثاً ، إنما خلقه فى أنسجام وتناسب وتناسق وترابط ووحدية ، حتى يحقق الإصلاح والإصلاح ، يقول تعالى :

« قل بل ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن »

(الانبياء : ٥٦)

وهذه الفطرة التى فطر الله السموات والأرض عليها على غير مثال سابق ، هى خلق أتمها فاطر السموات والأرض فى أبهى صورته وأكمل نظام من المحال أن يتوصل اليه عقل بشرى أو يستبين كنهه أنسان ، أو يدعى العلم به كائن ما كان ، وأنه لمن الغرور أن يحاول عالم من العلماء أن يخضع هذا الخلق لقانون يفترضه من عنده أو يظنه فى خياله :

« قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات والارض » •

(الانعام : ١٤)

وكما أن السموات والارض خلقها تعالى بنظام فريد ، فكذلك الانسان خلقه تعالى في أكمل تقويم ، وفضله على العالمين ، وحمله رسالة على الارض الى يوم الدين ، ولقد أنشأه تعالى خلقا آخر بعد ما سواه من طين فنفخ فيه من روحه ، وأودع فيه المواهب والاذواق ، وأنعم عليه بالفؤاد والسمع والبصر فكيف يدعى بعض علماء هذا العصر أن كل شيء يسيره نظام الحتمية النفسية والطبيعية والاخلاقية :

« ومالى لا أعبد الذى فطرنى » •

(يسن : ٢٢)

علينا اذن أن نتأمل الفطرة الانسانية ، وأن نستلهم من آيات الله البينات الحقائق والبدييات والمسلمات والاوليات والمقدمات قبل أن نخوض في بحث السلوك الانسانى ، اذ أن نعم الله العظيمة ، وحججه البالغة هى مرشدنا الامين الى فهم النفس والخلق ، وملهمنا الصادق الى كشف الاسرار الخفية ، وقائدنا الخبير الى طريق الامن والحكمة •

وليس هناك من شك فى أننا سنقع فى الضلال اذا توهمنا أننا بقادرين أن نخترع لانفسنا منهجا نقيمه من غيبات مفترضة ، ونبتدع من خيالاتنا مصطلحات غير متحققة ونتواضع على أسس وقواعد منفعية نحاول بها أن نفهم ونفسر ونتنبأ ونتحكم فى أخلاق الانسان ونفس الانسان وسلوك الانسان ، زاعمين أن ما ابتدعناه يوصلنا الى الحق واليقين •

« ان يتبغون الا الظن وأن الظن لا يغنى من الحق شيئاً »

(النجم : ٢٨)

ان ما نزعنا أننا بقادرين على خلقه وابتكاره من مصطلحات وقوانين
أنما هو وهم واهم ، وظن لا يغنى من الحق شيئاً ، ناتج عن فساد الامزجة
وقصور في التأمل للخلق والكون .

ان الله تعالى قد أوصانا أن نتبع حكمة الدين ، وأن لا نطع من أغفلنا
قلبه عن الرشd وأسرف في أمره وضل سواء السبيل ، فانه تعالى وحده يعلم
قصورنا وضعفنا ، ويعلم قدراتنا وحدود معرفتنا ، بما خلقه فينا من قوى
وما يسره لنا من الأدلة والحجج والاسانيد ، كما أنه تعالى يعلم أن الانسان
ليطغى حيث أنه يمكن أن يطيع غواية الشيطان ، وأهواء النفس وطيش
العقل وغروره ، فيبتعد عن طريق الامن والسلامة ويظلم نفسه ..

لقد أوصانا تعالى لذلك بالالتجاء اليه والسير في الصراط المستقيم ،
وهو العدل والقصد والحق ، ولا نجد فيما أرشدنا اليه من اختلاف أو تناقض
أو أعوجاج أو تبديل أو تحويل ، اذ أن ما أمرنا باتباعه هو صلاح واصلاح ،
وبه نحقق الغاية التي من أجلها قد خلقنا وباتباع ما أمرنا الى غايتنا من
السعادة في الدنيا والآخرة ، وترداد علما بأنفسنا ، كما ترداد يقينا بربنا
وخالقنا وموجدنا ، يقول تعالى :

« فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل

(الروم : ٣٠)

لخلق الله »

اذن لكى يدرك الانسان حقيقته يجب أن يتوجه الى دين الله ، وهذا
الدين القيم هو حقيقة الفطرة الانسانية ، والذي ينحرف عن هدى الدين

أنما ينحرف عن فطرته السليمة ويتعدى حدوده ويعطل حكمة وجوده فيظلم نفسه ويهوى في ضلال مبين .

أن مصطلح الفطرة كبديل لمصطلح الحتمية رجوع الى الحق ، وربط محكم بين العلم والدين ، ومن هذا القانون الرباني نستطيع أن نثرى أبحاثنا ، ونسير قدما نحو غاياتنا في العلم والحكمة ، وبذلك تتسع معارفنا بالنفس والكون والله ونهتدي الى حقائق لم تكن لنهتدي اليها بمصطلحاتنا العلمية ، اذ أن الهداية منه وتفضلا وتعطفا من الله وحده :

« الا الذي فطرني فانه سيهدينى »

(الزخرف : ٢٧)

الفصل الثالث

الهدى لا الخلق

٣ — الهدى لا الخلق

شاع تعبير « الخلق » في الفكر الحديث عن الفنانين والادباء والعلماء على السواء ، على أنه الابداع أو الابتكار أو الاختراع أو الكشف الجديد الذي لم يسبق اليه أحد من قبل ، بل لقد غالى بعضهم فاعتبر عملية الخلق الفني خلقا من عدم ، وقد ادعى أن هناك عوامل للخلق الفني أهمها (١) :

١ — الأصالة :

ويقصد بها أن يكون الخلاق فنانا كان أو عالما هو هو ، بمعنى أن يشبه بذاته ولا يشبه غيره ، بمعنى أن ينفرد المبتكر بخصائص لا نجدها في شخص آخر أو على الأقل لا يعمل على تقليد غيره .

٢ — التلقائية :

يمكن تعريف التلقائية على أنها رؤية الخلاق ، الا يراه غيره ، أى أن العالم أو الفنان يكتشف بحساسيته الفائقة ، ويلاحظ باحساسه المرفف ما لا يستطيع أن يكتشفه أو يلاحظه الشخص العادى .

٣ — الشك في رؤيته للواقع :

يتصور ديلاكروا أن الخلاق يسمو على المعرفة الحسية باعتبار أن عملية الخلق ثورة على الواقع الفعلى ، ويزعم أن عملية الخلق ليست معلولة إنما هي علة بنفسها ، ويبدو أن الخيال الخلاق ينسحب على قدرة العالم

(١) د. هويسمان — فلسفة الجمال ترجمة د. أميرة مطر ص ٩٣ وما بعدها

والفنان على تغيير الواقع أن رؤية الواقع بخلاف ما هو عليه .. وواضح هنا تأثير الافلاطونية على هذا التفسير حيث أن أفلاطون يرى الحقيقة الجمالية في عالم المثل ، اذ العالم المحسوس الواقعي ناقص ولا يمكن للفنان أن يحاكيه .

وعملية الخلق بهذه الصورة عملية ذاتية تتبع من ذات العالم أو الفنان دون مؤثرات أخرى ، كما أنها فريدة في نوعها ، ويؤكد شاتوبريان (٢) هذا الرأي عندما :

« كنت أنظر الى ما يجرى في نفسى من أشياء ، لقد كان حالما ، أن هذا (الخلق) لا شعورى » .

وتفسير جورج صائد عملية الخلق عند شوبان فتقرر :

« أن الخلق عند شوبان كان يأتيه تلقائيا ومعجزا »

ويعلن فيبني في تعبيرات حسية جريئة :

« أن سعادة الالهام هي هذيان يفوق الهذيان الفيزيقي المقابل له عندما يسكر الانسان بين زراعى المرأة ، لان شهوة النفس أطول والنشوة الاخلاقية أسمى من النشوة الفيزيكية » .

ويظهر أن مفهوم الخلق — كما أوضحنا — من آراء لبعض العلماء والفنانين الاوربيين تعبير غامض يراه بعضهم الهاما ويراه غيرهم ولادة تلقائية جديدة ، كما يقرر بعضهم أن الخلق شهوة نفسية أقوى من الشهوة الجسدية ، كما أنهم يزعمون أنه عمل معجز .

وواضح من هذه الآراء أنها جميعا لم تصل بعد الى تعريف شامل

(٢) المرجع السابق .

واضح الصيغ الفنية والعلمية التي يضيفها الفنان أو العالم الى معرفتنا ، وهذا ناتج — في تصورنا — من عدم قدرة الخيال الانساني لسير غور باطن الانسان ، كما أنه راجع من جهة أخرى الى عجز المفاهيم التجريبية الى الاهتداء الى معرفة الصور غير الحسية ، ومن ثم عدم أماكن وصفها وصفا تقريريا أو وضعها في قالب عقلاى . . اذ أنها تتجاوز حدود الصور والقوالب الملموسة والمنظورة والمادية حيث أن حركات الالهام ليست نابعة من المدركات الحسية ، أو الشهوات النفسية أو اللذات وكما أن النفس تلهم بالخير ، فإنها تلهم بالشر أيضا ، فتهدى الى التقوى ، كما تغوى بالفجور والفواحش تصديقا لقوله تعالى :

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها »

(الشمس : ٧)

الالهام عملية أرسل الى الذات الانسانية وأستقبال منها حسب استعدادها وسعيها ونقصها وكمالها ودنسها وصدقها .

واذا أردنا أن نصور معنى الالهام في أعلى صورة تمثلنا بقصة نوح — عليه السلام — واهتدائه الى صناعة قطعة بحرية معجزة استطاعت أن تسخر عباب البحر العالية في ظروف قاسية لا نطن تستطيع التغلب عليها أحدث غبرات المحيطات في القرن العشرين مع ملاحظة أن صناعة هذا النوع من العبارات تم في مجتمع يمكن أن يسمى مجتمعا بسيطا أوليا ، لم يعرف بعد التقدم التكنولوجى ، كما نعرفه الان في عصر الصواريخ مما يزيد من دهشة التأمل وعجبه ، لكن الله تعالى يوحى الى رسله بتمام العلم ،

وكمال العمل دون عبرة بالماضى والحاضر والمستقبل ، كما يلهم انبياءه
وأوليائه ببعض أسرارہ منه تعالى وفضلا :

« وأوحينا اليه أن أصنع الفلك بأعيننا ووحينا »

(المؤمنون : ٢٧)

لقد ألهم الله تعالى الخضر عليه السلام لانقاذ المساكين الذين يعملون
في البحر من الملك الظالم ، وذلك بابتلاء لطيف ، وذلك بخرق السفينة التي
يركبونها ، كما ألهم ببناء الجدار لينقى لليتيمن مال يقتاتان منه عندما يبلغا
أشدّهما ، وأمره تعالى بقتل الغلام ليعوض الله والديه بأصلح منه ، ولم
يصبر موسى — عليه السلام — على ما فعله الخضر ، الا بعد أن بين له
حكمة الله البالغة بما آتاه من أفعال وأعمال كانت تخفى عليه ، وأوضح له
أن ما فعله لم يكن من أمره ، ولكن بالهام رباني .

والالهام الرباني ^(١) يدفع الانسان الى معارف جديدة ما دالم مقترنا
بالجهاد والحمل لله ، فاذا فتر للجهاد فتر الالهام ، واذا زاد العلم والعمل
زاد الالهام .

لقد مكن تعالى لفرعون موسى في الارض فترة من الزمن وترعم شعبا
وقاد جيشا جرارا في الوقت الذي كان موسى — عليه السلام — وحيدا
بنفسه قويا بالله تعالى .

(١) راجع : الفاظ الصوفية ومعانيها للمؤلف (الالهام) .

وفرعون موسى الطاغية المتكبر كان عبرة وعظة لكل من له عقل يتأمل
وقلب يفقه .

لقد أطاع فرعون نفسه الظالمة ، وركب غرور عقله ، وألهمه شيطانه
بالشرك والكفر ، وظن كذبا وبهتاناً أنه لا اله الا ذاته ، وفرض على الناس
الوهيته عسفاً وبغياً وعدواناً ، وتجبر في الارض وأمر العباد الا يعبدوا
الا آياه ..

كذب فرعون برسالة موسى — عليه السلام — ودعوته له الى الايمان ،
وارتاب في أمره وقال لوزير هامان :

« يا أيها الملام علمت لكم من اله غيرى فاوقد لى يا هامان على الطين
فاجعل لى صرحاً على أطلع الى اله موسى ، وانى لاظنه من الكاذبين » .
(القصص : ٣٨)

أراد هذا الطاغية الظالم بما فتنه الله من أسباب القوة والمنعة أن يركب
السماء لا لشيء الا استعلاء واستكباراً وطغياناً ، وظن بخبل عقله أنه سيحاط
علماً باله موسى اذا كان له وجود شخصى حقاً ، أى له طول وعرض وأرتفاع
وهذا دليل قاطع على الجهل وسوء الظن والارتياب ، والدليل على ذلك أنه
كان موسوساً ومفتراً بنفسه مكذباً لموسى عليه السلام ..

لم ينجح فرعون في مسعاه اللئيم ، وكيف له أن ينجح وهو ظالم لنفسه
داع الى الشرك متوهم أن ما يراه الله من أمكانيات عمرانية وادوات هندسية
ووسائل بشرية كافية بذاتها بذون عون الله لتحقيق مآربه وكشف ما غمض
عليه معرفته ، ثم عرف في النهاية أنه ضل وما أهتدى .

• « وأضل فرعون قومه وما هدى »

(طه : ٧٩)

وكيف يهتدى الى الحق من اراد غرورا أن يعرف الاسرار ، ويعبر
الاستار ، أن من سنن الله البالغة الا يهدى الظالمين ولا الكافرين
ولا الفاسقين اذ أن رحمته تعالى موكولة باستقامة العبد واتجاه القلب الى
طريق الحق القويم ، أما الذى يتبع هواه ويسرف فى أمره ويظلم نفسه ،
فانه واقع لا محالة فى الضلال المبين :

« ومن أضل ممن أتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدى القوم

الظالمين » • (القصص : ٥٥)

• « ان الله لا يهدى من هو مسرف كذاب »

(غافر : ٢٨)

الله

وهذا الادعاء الفرعونى مازال قائما مع طغاة القرن العشرين الجاهلين،
فكثيرا ما نسمع من يردد قول فرعون بصياغات جديدة ، وتعبيرات
مستحدثة فيقال :

١ — الزعيم الاوحد ..

٢ — القائد الخالد ..

٣ — العبقـرع المبدع ..

٤ — العالم المعجز ..

٥ — الفنان الخلاق ..

حتى أصبحت هذه المصطلحات تعبيرا شائعا وقصدا متعمدا ، وكان

الخلاق والمبدع والخالـد والاوحد والمبتكر يمكن أن يكون الانسان ..

« أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون » .

(الواقعة : ٥٩)

الهداية أذن من الله في العلم والعمل جميعا .. كما أنها مقرونة باتباع الصراط المستقيم الذى هو عدل وحق وخير فاضل ، ويتفضل تعالى بهديه على من يشاء من عباده المعتصمين :

« ومن يعتمم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم »

(آل عمران : ١٠١)

ولقد شاعت حكمة الله البالغة أن يكون بين الناس من هو ضال ، ومن يهدى الى الصراط المستقيم ، ولو شاء تعالى لهدى الناس جميعا الى الحق وأرشدهم الى طريق العدل والحكمة وما يطلبون :

« قل فله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين »

(الانعام : ١٤٩)

« ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا »

(الشورى : ٥٢)

لقد سخر الله تعالى للانسان بعض ما في الكون من كائنات وحيوان وجبال وبحار وأنهار وأشجار وثمار ليتمتع الانسان بكل ذلك حسا وتأملا وتبصرا ليعرف فضل الله وليذكره ذكرا كثيرا ، وليحمده على عطاياه وليكبره تكبيرا :

« كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم »

(الحج : ٣٧)

وأما إذا ظلم الانسان نفسه وظن كذبا وبهتاناً أنه خالق بلا مشيئة الخالق ولا أذن منه — أو يدعى أنه الزعيم الاوحد والعالم الخالد العبقري عندما يكشف ما يسره الله له من نعم ، وما سخره له من أدوات ، فانه يضل عن الصراط المستقيم ، ويتعد عن الهداية والرشاد :

« أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون »

(الواقعة : ٥٩)

ولقد جبل الانسان على حب الشهوات ، والتفنن في الدعاوى والادعاءات وطلب المدح ، وحب الذات ، والبخل والضعف ، كما أن الانسان كثيرا ما يطغى ويظن وهما عندما ينعم عليه أنه الجبار في الارض ، وينس خالقه ، ويتغافل عن موجدده ، ويتكبر بما يصادفه من نجاح دنيوى وتفوق مادى ، فيتفنن ويغتر وينحرف عن الرشده ويهمل بالمظاهر الزائلة والمغانم النفعية ، مما يبعده عن الورع والتقوى والايمان الذى يمتاز به صاحب القلب السليم المتجه دوما الى فاطره وهاديه تعالى ، وهناك يتعد عن رحمته وهديه :

« الله لا يهدى القوم الظالمين »

(الانعام : ١٤٤)

فالهدى من الله ، والرفعة فى العلم فضل منه تعالى واستجلاء الحقائق الكونية لا يتم الا باتباع الانسان الصراط المستقيم والاهتداء الى بعض ينابيع المعارف ولا يتم للانسان الا بنور الله وبفضله تعالى ومنته : .

« قال كلا أن معى ربى سيهدين »

(الشعراء : ٦٢)

لقد خلق الله في الانسان قوى وقدرات ومواهب تعاونه على استكشاف
سفن الله والتعرف على بعض الحقائق ، واستيضاح ما استغلق عليه من
غامض الاسرار :

« ألم نجعل له عينين ولسانا وشفقتين وهدينا الفجدين »

(البلد : ١٠)

ولا يتم ذلك العلم الا بهدى الله وحكمته البالغة ، اذ أنه ليس راجعا
الى عبقرية الانسان ولا اختراعا من عنده — كما يدعى بعض العلماء
الماديين — إنما يتم ذلك بمشيئة الله وارادته ..

ونحن كأمة مسلمة اذا أردنا أن نؤسس لنا منهاجاً علمياً يسير على هدى
من الدين القيم ، ونستقى أصوله من الكتاب الكريم والسنة المحمدية
الشريفة ، فعلينا أن نستخدم ألفاظ القرآن الواردة في شريعة الله ، اذ هي
وحدھا الكفيلة بتوجيهنا الى إقامة العلم البعيد عن مواطن الشبهات ، الهادى
الى الرشـد ..

ويمكن أن يعترض بعض الطاعنين ، وتثار دعاوى الخوالب المغرضة
فيما نسوقه من مسلمات وبديهيات لا تقبل الشك عن حاجتنا الماسة الى
استخدام مصطلحات اسلامية في مجال العلوم الطبيعية والانسانية حتى
لا ننزلق أكثر مما أنزلقنا في الوهم والضلال ..

ويمكن للطاعنين أن يزعموا أن مصطلح الهدى لا يصلح استخدامه
كبديل لمصطلح الخلق أو الابتكار أو الابتداع أو الاختراع خاصة عندما
يعالج علوماً طبيعية أو رياضية أو تطبيقية لا علاقة لها بالایمان بوجود الله ؟

ولا يسعنا الا أن نرد على الطاعنين بآيات الله البينات المسطورة في كتابه الشريف في توضيح لنا أن الهادي على الحقيقة هو الله تعالى :
« قل أن الله يضل من يشاء ويهدي اليه من أناب »

(الرعد : ٢٧)

« ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء »

(النحل : ٩٣)

« نور على نور يهدي الله من يشاء »

(النور : ٢٥)

هناك أذن من الناس يهديه تعالى الى الحق ، وهناك من يضلّه ،
فالهداية فضل ومنه ورحمة من الله تعالى . .
ولكن يمكن أن يعترض على حكم فاطر الكون ، وخالق السموات
والارض وما بينهما اذ أنه تعالى حدد لنا الطريق الواجب الاتباع — وبين
لنا الايمان به غاية الغايات ، ولقد وعد الله عباده المهتدين بزيادة في الهدى
كثيرة لجهادهم :

« ويزيد الله الذين أهدوا هدى »

(مريم : ٧٦)

والذى يظن وهو لا يؤمن بالله أنه قد اكتشف جديدا ، وخلق معدوما
واخترع مستحدثا ، بغير فضل الله وعودة ومشيتته ورحمته ، فقد أخطأ
عليه الامر وتلبس عليه الحق بالباطل^(١) . اذ أن ما أخلقه ليس الا ظنا ،

(١) العلم والايمان في الاسلام ص ١١ ندوة القيروان ١٩٧٦ تونس .

وما ابتدعه ليس الا وهما ، وخيالا ، لم يثبت بحق ، ولم يؤكد بيقين ، ولن يكتب له البقاء في الارض ، وسيكون حسرة على صاحبه وهما وغما .. وحتى اذا أنصاع البعض الى مزاعمه فانما أنصياح الى فتنة تثير بعض الغبار حولها ، ثم ما تلبث أن تنكس ضلالاتها ولا تمكث في الارض الا قليلا . ومن لم يهده الله الى الصراط المستقيم ، فلن يفتح عليل بعلم يقنى وانما ببعض المخادعات التي تكون سببا في سقوطه بلا رحمة الى أسفل سافلين ، ولن ينعم عليه بشيء من رحمة الله وعلم الله الا فتنة لينتكس بعد ذلك ويقع في الضلال المبين :

« واذا شئت حكمة الله البالغة أن يحظى كثير من الناس في شبابهم
« ومن نعمه نكسه في الخلق أفلا يعقلون »

(يمين : ٦٨)

واذا شئت حكمة الله البالغة أن يحظى كثير من الناس في شبابهم بالصحة والعافية ، فان ذلك موقوت ، فلم يلبث أن تأتي فترة الشيخوخة لتبدل القوة ضعفا والصحة هزالا ووهنا .. واذا فتح الله على بعض الجاحدين بعلم واستكشاف طرائق وصناعات يستخدمونها ويتكسبون منها فان ذلك ليس بحجة على الله ، إنما هو دفع منه تعالى لتصلح الارض معاشا ، ويكمل الناس بعضهم بعضا ، فاذا لم يفتن تعالى الكافرين ببعض المنافع الزائلة والنجاحات الدنيوية المؤقتة لاتخذوا طريق الله نفاقا وكذبا ورياء ، لذلك فانهم يجاهدون بظنونهم بغير علم ولا هدى مغترون بما صدفوا من نجاحات عن طريق استخدام آلات وأدوات موجودة في الطبيعة التي خلقها الله .

فاذا أغتر هؤلاء العلماء الماديون بعلومهم ، وتوهموا أنهم أصحاب
المخترعات والمبتكرات والخلق الجديد ، ونسبوا لانفسهم طغيانا وطمعا
والرياسة في العلم والسيادة على الناس دون أن يحظوا بندر الايماء ، فانه
أخرى أن يوصموا بالغافلين الذين غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور
.. ويصدق فيهم قوله تعالى :

« ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم ، فلم تحاجون فيما ليس
لكم به علم »
(آل عمران : ٦٦)

فالذين يريدون أن يتحكموا في العقل الانساني ويريدون وضعه في
صينغ مادية ، ويخضعوا الانسان الى مناهج تجريبية ووضعية ، ويطوعون
حياته النفسية والاجتماعية والاخلاقية عسفا الى قواعد العلوم الطبيعية
التي صادفوا فيها نجاحا ..

أن هؤلاء مثلهم كمثل أحبار اليهود الذين أوحى الله اليهم أن موسى —
عليه السلام — دأن يهوديا ، وأن عيسى — عليه السلام — كان نصرانيا •
فأرادوا أن يصدورا أحكاما على ما لم يحيطوا به علما ، وأن يقيسوا
بأقيسة فاسدة ما لم يخبروه ، وأفتروا على الله كذبا ، وتقولوا من عند
أنفسهم ، وركبوا غرور عقولهم ، فزعموا أن أبراهيم — عليه السلام — كان
يهوديا أو نصرانيا ..

لقد تلبس على العلماء الماديين الحق بالباطل ، مثل ما تلبس على
أحبار اليهود وظنوا أنه لا حدود لعلمهم ، وأنهم قادرون على استكشاف

ما غمض عليهم معرفته فاخترعوا خيالا ، وابتكروا وهما ، وظنوه خلقا
جديدا ..

أن الحد الفاصل بين الكفر والايمان هو معرفة الانسان حدوده التي
يجب الا يتعداها ، فاذا جاوز ما له به علم الى ما ليس له به علم ، فقد
وقع في الظن والشك والوهم ، وظلم نفسه وابتعد عن الهدى والصراط
المستقيم والحق الذي يجب عليه اتباعه .

الفصل الرابع

الاستقامة لا الموضوعية

٤ — الاستقامة لا الموضوعية

يستعين أصحاب المنهج العلمى الحديث بمصطلح الموضوعية باعتباره السمة المميزة للأبحاث العلمية القائمة على الملاحظة والتجربة والاستقراء والتحليل المقارن •

ولقد أمتد تطبيق مفهوم الموضوعية فى مجالات الأبحاث والدراسات العلمية المختلفة حتى أصبحت الخاصية المميزة للاتجاه المسيطر فى الدراسات الحياتية والانسانية منذ أنتشار المذهب العلمى *Scieutisme* فى العصر الحديث (١) •

وكما هو معروف فإن المناهج العلمية الحديثة تعتمد اعتمادا كليا على الدراسة الوصفية والكمية بغية الوصول الى القوانين العامة أو التقنيات للقضايا الكلية الانسانية منها وغير الانسانية ••

ويعتقد العلميون أن الاتجاه الموضوعى هو الفيصل الاوحد فى كشف حقائق الوقائع ، والتعرف على طبائع الظواهر ، بل لقد غالى بعضهم — من التجريبيين والواقعيين — فى الاعتماد على الموضوعية العلمية وتوسعوا فى استخدام هذا المصطلح حتى يجعلوا له الصدارة فى كل علم من العلوم ، واعتبروا الدراسة الموضوعية هى الحد الفاصل بين الحق والباطل (٢) •

وبهذا المنظار الضيق طلعت علينا نظريات اجتماعية أدعت لنفسها القدرة على حل الصعوبات التى تواجه الانسانية عن طريق ربط المجتمع بمشكلاته ••

(٢) معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية — ص ٥٨٠—٥٨١ •

ولقد زعمت أن نجاحها هو ثمرة استخدام هذا المنهج الموضوعى الفذ
الذى يحمل شعار العلم للعلم ..

وحتى يتسنى لأصحاب هذا المنهج تطبيقه فى مجال العلوم الطبيعية
والانسانية على السواء ، فقد فصلوا بين ما يستطيع العقل ادراكه وما
لا يستطيع ادراكه .

وبهذا التقسيم التعسفى أمكن أخضاع الموضوعات الى الدراسة
الوصفية الكمية ، والتعرف على الظواهر واستكشاف قوانينها من الخاص
الى العام واحلال الملاحظة والاستقراء والوصف والتحليل كبدايل للتأمل
والاستجلاء النظرى (١) .

لقد أنبهر العلميون بالتجريب وجعلوه الاساس فى دراساتهم ،
واستغنى به عن معرفة العلل والاسباب البعيدة أو الاولى ، وبذلك تواضع
المنهج العلمى جدا حينما استبعد محاولة معرفة القوانين الكونية التى تعبر
عن العلاقات المضطردة بين الظواهر ..

لقد أقترح المنهج الوضعى بفضل كل من أوجب كونت وتلهي—
دور كايم ميادين العلوم والدراسات الاخلاقية والنفسية والاجتماعية ،
واستعار مناهج العلوم الطبيعية مع ملاحظة حذف وإضافة التعديلات
لتتناسب مع دراسة العلوم الاجتماعية التى تمتد الى الماضى وتشمل الحاضر
والمستقبل جميعا .. فاستعان مثلاً بالاحصاء كبديل للاستقراء ..

وما زالت النظريات الاجتماعية التى أنبثقت عن الدراسات الموضوعية

(١) معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ص ٥٨٠ — ٥٨١ .

تفرض وجودها الى الان وتسيطر على مجال الدراسات الاجتماعية رغم النقد الموجه لها لقصور نتائجها وعدم انسحابها الى المجموع ..
لقد ادعى دور كايم^(٢) أن الظاهرة الاجتماعية منفصلة عن تجسدها الفردية ، بمعنى عدم ارتباطها بصور الافراد أو بالمشاعر والاعمال ، ثم أنه خلص من ذلك الى اعتبار الظواهر الاجتماعية أشياء خارجية لها موضوعيتها وأنها سابقة في الوجود على الافراد ..

أنه يجدر الإشارة ان الأشياء الخارجية أو الموضوعات التي أهتم بها دور كايم وجعلها أساسية في منهجه ، قد اختلف في تعريفها المفكرين ، فمن قائل أن الموضوع هو الفعل (Action) ومن قائل أنه ليس الفعل في ذاته — كالبرجماسيين — لكنه نتائجه وآثاره .. ولقد وجد العقليون في الذات الانسانية الحقيقة والمعرفة ، بمعنى أن العقل الانساني هو القادر وحده على كشف هذه الحقيقة ..

الا أن فريقا من الفلاسفة خالفوا هذه الآراء وقالوا أن وجود الموضوع ليس رهنا بمعرفته ، إذ أن هذا الوجود ليس قائما على مجرد الادراك .
ويتضح مما سبق أختلاف الفلاسفة والمفكرين في تعريف ما الموضوع على الحقيقة ، وهذا الغموض الذي يكتنف مصطلح الموضوعية يجعلنا نتشكك في إمكانية جعله أساسا لاستخلاص الحقائق ، وتفسير السلوك البشري ، والقيادة لطريق المعرفة القويمة ..

ومن الجدير بالذكر أن المنهج الموضوعي يفترض أن المعرفة الحققة

تخضع للتجربة الحسية والاستقراء فحسب ، وما عدا ذلك من المعارف وهم
وخيال وافتراض وظن ..

ورغم أن هذا المنهج يدعى أنه حسي وتجريبي إلا أنه في واقع الامر
غيبى وتصورى . ويظهر ذلك جليا عندما يفترض وجود أصول ميتافيزيقية
للمظاهر الاجتماعية ، ومع ذلك فانه يهتم بدراسة هذه المظاهر معتمدا
على التجربة والاستقراء ، ويفصل بينها وبين أصولها فصل تعسفيا ، فيجعل
الموضوعات التى يمكن الكشف عنها بمنهج موضوعا للدراسة ، وينبذ غيرها ،
كأن ليس لها من وجود .

أن ما ينكره الموضوعيون يمكن الكشف عنه بوسائل أخرى ، اذ هو
داخل نواتنا ، كما يمكن التعرف عليه عن طريق التأمل والفطرة السليمة التى
أودعها الله فى الانسان .

يحتاج الامر أذن الى مصطلح بديل للموضوعية التى ترغم لنفسها
الالتزام بالصدق فى نتائجها وبعدها عن الخيال والتخمين والظن ، واعتمادها
كفية على الادراك الحسى والتجربة ، فتتصرف الى كل ما هو ملموس ومحدد
ومحسوس ومقيد ، وكل ما له طول وعرض وعمق وكل شئ ..

لقد أتضح من عرضنا ابتعاد هذا المصطلح عن العدل الذى هو قوام
الشئ ، والذى بدونه لا يستقيم شئ ولا يعتدل فكر ولا يتحرى صدق
أن مصطلح الاستقامة كبديل للموضوعية أفضل ما يكون نظرا وعملا ،
أذ أنه يعبر عن الوسط العدل الذى هو الخير الفاضل .

والاستقامة بعد عن الظلم والجور والسقوط والانحراف والغفلة فكل
استقامة إقامة للعدل والموازنة والتسوية والاستقرار والمساواة ، سواء كان

ذلك بالمعنى الحسى كالمساواة بين النظيرين أو العدلين ، أو بالمعنى المعنوى الذى ينصرف الى معنى الصراط المستقيم تصديقا لقوله تعالى :
« وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم »
(الانعام : ١٥٣)

ان الاستقامة هى العنصر الاساسى فى المنهج العلمى الموصل الى
أهدافنا العلمية ، اذ يتعذر أن يبلغ الباحث أو العالم غايته دون أن تكون
الاستقامة رائدة فى البحث والتفحص والتحري والدراسة والتأمل ، أو دون
استقامة نفسه وابتعادها عن الاهواء :

« أستقم كما أمرت »

« فاستقيموا اليه »

(فصلت : ٦)

والاستقامة هنا بلوغ غاية محددة هى قوام الامر خلال طريق هو
أقوم الطرق بل هو الطريق الوحيد الموصل الى الغاية .. يقول تعالى :
« ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم »

(آل عمران : ١٠١)

« ولو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا »

(الجن : ١٦)

والاستقامة عامة فى كل شئ ، فى العلم والنفس والحكم على الاشياء
والافعال والاعمال كما أنها ثمرة للفعل والتسوية والقسط ..
وتستهدف الاستقامة الصواب والصدق والحق ، وتبتعد عن الاسراف
والغلو وتنبذ التقتير والشح :

« وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم »

(الاسراء : ٣٥)

« هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم »

(النحل : ٧٦)

والقويم المعتدل ، والامة القيمة المعتدلة ، وقوام الانسان قائمه وحسن طوله :

« وذلك دين القيمة »

(البينة : ٥)

« ولم يجعل له عوجا قيما »

(الكهف : ٢)

ومن الاستقامة القوامه ، واذا اريد قيام الشئ وجب عدله أى أقامته على وجه الاستقامة ، كذلك بالنسبة للطريق سواء كان حسيا أو معنويا ، فاذا استقام فقد أصبح سويا و اعتدل الى الهدف وكان موصلا الى الغاية .

« أفمن يمشى مكبا على وجه أهدى من أمشى سويا على صراط مستقيم »

(الملك : ٢٢)

ولقد ورد لفظ الانسانية فى القرآن الكريم بالمعنيين الحسى والمعنوى، كما أرشد تعالى عن نفسه أن طريقه هو الصراط المستقيم :
« وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه »

(الانعام : ١٥ —)

« ان ربى على صراط مستقيم »

(هود : ٥٦)

ونخلص من كل ذلك الى أن مصطلح الاستقامة هو النجم الرائد نحو منهج علمى إسلامى ، اذ الاستقامة تنير الدجى ، وتبعد عن التشكك والغموض وتهدى الرشد وتسمو عن الحدود الموضوعية ، وترتفع لتشمل الاشياء الحسية والامور المعنوية وتصلح لكل زمان ومكان ، دون تناقضات سواء طبقت فى مجال العلوم الفيزيائية والكيميائية أو فى مجالات الدراسات النفسية الانسانية .

الفصل الخامس

كظم الغيظ لا يثبت

٥ — كظم الغيظ لا الكبت

أعطى فرويد مفهوما جديدا للشخصية غير المفهوم الذي كان سائدا قبله اذ اعتبر الشخصية مجموع ما لدى الكائن من السمات ، أى مجموع حسابى ناتج من عمليات حسابية مجردة •

فقال (١) : أن الشخصية عبارة عن تفاعل متبادل بين حاجات الفرد الداخلية « الغرائز » وبين العالم الخارجى « الموضوعات » • ومعنى ذلك أشترك عوامل متعددة فى بناء الشخصية ، تنمو من تفاعلات متبادلة بين البيئة الاجتماعية والتكوين الوراثى • ، لقد ركز فرويد على الغرائز واعتبرها الأساس الاول الذى بنى عليه نظريته ، أما البيئة فحدد دورها فى تكوين الشخصية ، بل وحصره فى إمكانية أشباع الغرائز ، وتلبية حاجات الفرد أو أحباطها •

ويلخص فرويد الاوضاع الحضارية ، والبيئة تفرضان قيودا وقيما على شخصية الطفل ••• ومن ثم تتنازع هذه القيم والقيود مع الحاجات والمطالب الغريزية التى تريد أشباعا فيحدث صراعا بين قيود البيئة ••• وبين الرغبات الغريزية ••• الامر الذى يتحتم معه التلويح بالعقبات من جانب البيئة وذلك بتهديد الغرائز فى صور متعددة أقصاها الحرمان من الحب •

ومن حصيلة هذا الصراع — فى رأى فرويد (٢) — تكوين شخصية

(١) د. صبرى جرجى — التراث اليهودى الصهيونى والفكر الفرويدى ص ٢٤٢ — ٢٤٥ •

(٢) د. سيجموند فرويد — الموجز فى التحليل النفسى ص ١٤ — ٢٥ ترجمة د. بسامى محمود •

الفرد — سماتها وخصائصها — في الخمس سنوات الاولى من حياة الطفل ،
ومهما يكتسب الفرد من خبرات في المراحل المختلفة من حياته ، فان شخصيته
لا تتأثر كثيرا فلا يحدث تغييرا عميقا في معالم الشخصية ، بمعنى أن
ما يحدث بعد ذلك إنما هو طلاء وزخرفة لبناء شامخ استقامت جدرانه ،
أى أن كل إضافة جديدة إنما هي داخل الإطار العام للشخصية التى سبق
تكوينها في السنوات الخمس الاولى •

ومن ناحية أخرى تأثر فرويد بالمذاهب التى سادت القرن ١٩
واستعار آراءها وهى ترغم أنه لا توجد أى قوة عاقلة داخل الكائن ، غير
القوى الطبيعية الكيميائية ، وهذه القوى ترد الى قوتين : الجذب ...
والدفع •

وخلاصة ما تستهدف اليه هذه المدارس .. أن عالمي الكائنات النباتية
والحيوانية أسرة واحدة ، وأن أختلف مظاهرها •
والنتيجة الحتمية لهذا الرأى إنما تكمن فى اعتبار عملية التطور
للكائنات عملية دينامية وليس هناك من خارجها محركات عليا ، أى أنكار تام
للجواهر والارواح والتنظيم والتخطيط من أعلى ، بل ليس هناك اله يؤثر
فى هذا العالم (١) •

وهذه الفكرة المستعارة عمل على تلفيقها فى مذهبه لتفسير السلوك
الانسانى ، ليخرج لنا نظرية تدعى أنه يمكن اعتبار ما هو غير معقولا ، بما

(١) سبق الى القول بهذا الرأى ابيقور الفيلسوف اليونانى القديم صاحب
مذهب اللذة الذى قال : ان الالهة لا يهتمون بالبشر واثم مشغولون عنا ...
راجع لمزيد من الايضاح الاستاذ يوسف كرم — تاريخ الفلسفة اليونانية •

أسماها بالحتمية النفسية ، ومؤدى هذه النظرية أن كل مظاهر السلوك التى تبدو غريبة .. وغير مفهومة هى فى واقع الامر نتيجة منطقية لأسباب سابقة ارتبطت بها وأدت اليها ، فمثلا الاعراض المرضية كفقد ذاكرة أو عثرات اللسان إنما ترجع الى أسباب متصلة بالجانب اللاشعورى فى الانسان .

واللاشعورى (٢) . الذى تناوله فرويد وربطه بالحتمية النفسية ، لم يكن أول من اكتشفه ذلك أننا نجد أحبار اليهود فى التراث الصهيونى قد عالجوا موضوع اللا شعور الذى يعد ضربة موجبة لعقل الانسان وارايقته ، اذ أن الانسان عند فرويد مدفوع لا محالة بقوى لا شعورية وبذلك أطاح فرويد بالارادة والاختيار والعقل .. واستبدل بهم اللا شعور ... الذى يراه قمة الدوافع والرغبات والغرائز الحيوانية ...

لقد جعل اللاشعور مستودع المكبوتات من أنفعالات وحاجات ، وجمع فيه ما يعرف وما لا يعرف ، وأرجع اليه ما يفعله الانسان ... وما لا يفعله ، فهو مستودع أوحال .. ومخزن أفكار .. ومحل يحوى من الابدرة الى الصاروخ .. كل شىء فى اللاشعور .. وكل شىء من اللاشعور ولا شىء خارجه ..

وكان الانسان كتاب تعرف موضوعاته بقرائتها ، أو أطار سيارة يبلى بعد أستخدامه ٥٠ ألف كيلو ، أو كأن الانسان عبد طفولته .. لا يستطيع عنها عتقا أو أنه أسير لشعوره .. لا يقدر عنه تحررا !!

لقد جعل الشعور بالاثم والخطيئة ، لاشعوريا أيضا .. بلا علم

(٢) هناك نظريات جديدة تنكر الجانب اللاشعورى — راجع ايزنك — الحقيقة والوهم — ترجمة باشراف د. يوسف مراد .

الانسان .. وبلا ارادة ... وبلا اختيار ... أى مفروض على لاشعور
الانسان .

ولقد خلط فرويد بين جبلات النفس ، وبين ما أودعه الله في الانسان
من مواهب ولطائف شريفة .. كالعقل .. والقلب .. والروح ، فهبط
بالانسانية الى أسفل سافلين .. وقد خلقها الله في أحسن تقويم .
جعل الغرائز والشهوات .. مصيره الابدى .. وغايته .. اراد ...
أو لم يرد ... حتى أن ارتفع عنها ، وتسامى فما ذلك الا ، برهان
يخفى ذاتيته ، ويحتال به لاشباع غرائزه المتوحشة ، ونسى القوة الربانية
التي وهبها الله للانسان من خير .. ومن روع .. وتقوى ، من ضمير
وعقل

فلا وسط ولا اعتدال عند فرويد وانما انقياد أعمى للغرائز وارجاع
أعور للشهوات ، ودفع .. وجذب من آلة صماء يفسر بها قوانين العلة
والمعلول ، ولا تفسير خارج عنها .. ولا قوة عليها تستمد منها حركتها ،
وانما سبب ومسبب .

ولكننا نقساءل ... من خلق السبب والمسبب ؟ ... بل .. من
خلق العلة والمعلول في هذا الانسان الناحل على كل شئ من داخله ؟ ..
لقد رد فرويد الشخصية الانسانية المتعددة الجوانب ، والتي تحمل
حد الخير وحد الشر ، والحق والباطل ، الايمان والكفر والسمو الى
الكلمات الاخلاقية ، والسقوط الى البهيمية .

رد فرويد حقيقة الانسان الى قوى غريزية غامضة .. تدفعه الى
سلوك غير متبصر .. وأعمال قسرية غير واعية .. فحبس عقله وجعل

حيوانا أعجميا .. تقوده ضغوط البيئة في العمل والسلوك والحياة .
فالذى تقبله البيئة يسلكه .. والذي ترفضه البيئة يكبته .. أى صورة
مشوهة هذه للانسان ؟ ... ألم يرفعه الله !! ألم يصورة على صورته (١) .
آدم يقل تعالى :

« لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم »

(التين : ٤)

ثم أن فرويد يدعى أنه يمكن تفسير أمراض وتصرفات الانسان
الحاضر ، بدون شىء خارجى .. أى أن الانسان يحمه في ذاته علل معلولاته ،
وأسباب مسبباته ... والمطلوب الرجوع الى السجل لنفتحه ونقرأ ، فنعرف
سبب ما يحدث له ، وما يحدث ليس غريبا ولا غامضا ... لايتنا نكشفه
بمجرد أن نرجع للماضى لفرد وبالاخص لطفولته وبالتحديد
... للسنوات الخمس الاولى .

لا داعى أذن للتوبة .. لان هناك حياة نفسية حتمية ... ولا داعى
لأندم فهذا الانسان تحركه دوافع وحاجات قسرية ... وأن الخطيئة
والآثم لا يفعلهما الانسان بإرادته .. فالانسان مغلوب على أمره ...
وهذا رأى مرفوض فى جميع الشرائع بل مرفوض بالفطرة الحسنة ...
« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها »

(الشمس : ٧)

« وهديناها النجدين »

(البلد : ١٠)

(١) خلق الله آدم على صورته حديث شريف عن أبى هريرة وأحمد فى

أى طريق الخير وطريق الشر ... وأنه قادر على أن يختار بين :
« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه »

(الكهف : ٢٨)

وبين :

« من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين »

(يوسف : ٩٠)

اذن الانسان قادر على الاختيار ، بل قادر على الصبر وكظم الغيظ
على ضياع المحبوب وتحمل المكروه ، وذلك بالعزم ومخالفة النفس ورياضتها
وسياستها ... فالصابر حابس لنفسه عما تتازع اليه من الشهوات ... وما
تشكو من المستكرهات :

« ستجدنى أن شاء الله صابرا »

(الكهف : ٦٩)

والصبر يأمر به العقل ... والعقل هوهبة أودعها الله الانسان ، وليس
بصحيح ما يدعيه فرويد بأن الكبت لا دخل للعقل فيه ، وبأنه عملية
لا شعورية ليس بصحيح هذا رأى ، اذ أننا فاضلنا بين فوائد الصبر ،
وما يتبعه من الخير عاجلا أو آجلا ... ظهرت حينئذ فضائل العقل
وخساسة الهوى ...

والذى يصبر ويكظم غيظه ، قادر أن يغضب وأن يثور وأن يؤذى ،
لأنه في موقف اختيار ... الا أنه يختار الافضل والاحسن والابقى .
وذلك وارد في قوله تعالى :

« والكاظمين الغيظ .. والعافين عن الناس ، والله يحب المحسنين »

(آل عمران : ١٣٤)

لقد كبت سيدنا يعقوب — عليه السلام — ألمه ، وكظم غيظه ، وكتم حزنه ، عندما أخبر كذبا بأن أبنه يوسف — عليه السلام — قد أكله الذئب ، فورد قوله تعالى عنه :

« وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم »

(يوسف : ٨٤)

ولقد صبر يعقوب — عليه السلام — وتحمل مفارقة أبنه له ، وخبش نفسه عن الشكوى لغير الله لأنه آمل في الله ، وإن ذلك اختبار ، وامتحان من الله تعالى بقوله :

« ألم أقل لكم أنى أعلم من الله ما لا تعلمون »

(يوسف : ٩٦)

وكانت ثمرة الصبر أن جمع الله بينه وبين يوسف في لقاء كريم ، وأرتد بصيرا :

« فلما جاء البشير ألقاه على وجهه ، فارتد بصيرا ، قال ألم أقل لكم أنى أعلم من الله ما لا تعلمون »

(يوسف : ٩٦)

فالإنسان المؤمن يكظم غيظه ، ويصبر لله في سبيل الله ، ومن الله وعن

« وأصبر حتى يحكم الله »

(يونس : ١٠٩)

كما يتحمل الالم وهو واع به ، آمل في الله ، عالم بصبره ، والا كيف يصبر... وذلك في الله تعالى :

« وكيف تصبر على ما لم تحط بل خبرا »

(الكهف : ٦٨)

والصبر موقف علم وحال وعمل وجهاد للنفس ، ومخالفة لاهوائها ، وليس موقفا مرضيا أو عصبيا ، وانما هو موقف يدل على الصحة النفسية ، والقدرة على تحمل الابتلاءات... والاختبارات والامتحانات...

« فمسير جميل »

(يوسف : ٨٣)

وعكس الصبر الجزع و القلق والخوف والهلع ، وذلك وارد في قوله تعالى عن الصابرين :

« والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس »

(البقرة : ١٧٧)

أي الصابرون في جميع الاحوال دون اعتراض أو تمرد أو رفض... « انا وجدناه صابرا نعم العبد انه أواب »

(ص : ٤٤)

« ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين »

(الانفال : ٦٥)

والمكبوت غير الصابر ، لان المكبوت كما يتصوره — فرويد — مريضا

جزعا ، يحيا في عالم من الاوهام ، لا تتحمل أعصابه شيئا ، كأنه آلة مشدودة
.. تكاد تنقطع أوتارها ...

أما الصابر فهو قوى .. آمل في الله ، لأنه صاحب عقيدة ، مؤمن بها
أيمانا لا ريب فيه ... والصابر يغلب مائة أو عشرة أثنين على الأقل غير
صابرين •

والصبر ابتلاء من الله ، وليس ناتجا عن ضغوط بيئية قسرية كما يدعى
فرويد إنما هو أمتحان للفرد لمعرفة قدرته للتحمل في الله ...
« ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين »
(محمد : ٣١)

ولا يشعر بحقد أو حسد ... والصبر رجاء في وعد الله ، فلا يطلب الصابر
لذة حسية أو شهوة ابرة ، إنما آمل على الدوام في فضل الله .. ونعم
الله .. وعطايا الله :

« ان الله مع الصابرين »

(البقرة : ١٥٣)

ليس هناك بين الصابر وبين ربه حجاب ، فهو أنس الله ، آمن بما
يهدده الله من سكينه وطمأنينة •
« وما صبرك الا بالله »

(النحل : ١٢٧ :)

فالصبر ليس موقفا سلبيا ، والصابر ليس مغلوبا على أمره ، وإنما
صاحب موقف إيجابي فيه سمو عن الاحداث ، وارتفاع عن الغرائز ، ورضا
بالقضاء ، وليس هو موقف المرتعب ، وإنما موقف المطمئن ، هو سكينه ليس
فيه عجلة ولا نهوك وإنما موقف علم أو معرفة إيمانية ، أساسها الحكم

الراجع .. والعقل السليم .. الذى يهدف الى الاستقامة ، والاستقامة
هنا .. الوسط العدل . الذى هو العمل الصالح ... والقسط والاقتصاد
والاعتدال ...

أما الغفلة فهي حركة فيها ضعف ، والضعف اضطراب وقلق فيعمى
الانسان عن الحق ، ويختلط الصالح بالطالح ، فتسير الانسان غرائز ،
ما دام العقل غافلا ..

أما الصابر .. فهو كمرآة تنعكس عليها المنوار .. تنلقى الحقائق
في أنتظار فرج الله .. ورحمة الله ...

« أنه من يتق ويصبر ، فان الله لا يضيع أجر المحسنين »

(يوسف : ٩٠)

وفي تصورنا ان الانسان ليس مستودعا للشهوات والرغبات
والحاجات الغريزية فحسب ، كما يدعى فرويد وتلامذته .. وإنما اذا كان
الله قد أودع في جبلة الانسان بعض الشهوات والآفات والعيوب ، فانه
أيضا وهبه عقلا راشدا ، وقلبا واعيا ، وروحا من لدنه تعالى
... فاذا وقع الانسان في الاثم ... فعليه أن يبادر الى التوبة .
والتوبة ندم ، والندم علم إيجابى لان فيه مخالفة لاهواء النفس ،
واختيار للوسط العدل ، ورياضة أساسها العزم بل سياسة .. ورعاية ..
ومحاسبة ^(١) .. ومراقبة تستهدف رجوع النفس الى الاعتدال والتوازن .
فالندم توبة ، لانه رجوع الى الحق ، وبعد عن الاثم والعدوان بل عن
الجهل والجهالة . . تصديقا لقوله تعالى :

(١) الامام أبو عبد الرحمن السلمى — طبقات الصوفية — ٦٥ ، ٦٦ .

« أنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة »

(النساء : ١٧)

أما الذى يعمل لسوء .. وهو يعلم الحق ، فهو المنافق والمرائى ،
والكاذب والمخادع والمرجف ، والفاسق ، والكافر .. وجميعهم أصحاب
قلوب مريضة .. وعقول حمقى .. ونفوس فاجرة ...

ليس إذن — كما يدعى فرويد — الانسان مغلوب على أمره .. وأن
الحتمية النفسية (١) هى ميراث مفروض .. وقدر محتوم ، لا يستطيع
الانسن منه خلاصا ... أنما واقع الامر ، أن الطريق واضح جلى ..
والانسان عليه أن يختار .. أما طريق الحق ، أو طريق الباطل :

« وأسروا قولكم أو أجهروا به ، أنه علیم بذات الصدور »

(الملك : ١٣)

فالباطن والظاهر .. والشعور واللاشعور .. كله بعلم الله ، وفضل
الله .. ومنه الله ..

والانسان مطالب بأن يتقى .. ويصبر .. وأن يهجر فسقه ، وهوى
نفسه ، وأن يصدق ظاهره مع باطنه ، فاذا تم له ذلك وهداه الله الى الرشـد
.. فلا أمراض نفسية ولا عصاب .. ولا مذلة .. ولا مسكنة لغير الله ، أنما
قلب سليم .. وعقل سليم ، أما الفاسق .. فهو مخادع ، يكذب ويرائى
لمرض فى قلبه :

(١) ك. هوك . لنندزى — نظريات الشخصية ص ٢٩—٣٤ ترجمة د. أحمد

فرج — مراجعة د. مليكة .

« يا أيها الذين آمنوا أن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة : فتصبحوا على ما فعلتم نادمين »

(الحجرات : ٦)

وهذا الفاسق قد أختار الظلمة لنفسه طريقا مسدودا ، فوقسح في الامراض والعلل بنفسه .. لجهله وفساد أختياره .. وحمق عقله .. ومرض قلبه ، فغفل عن الحق • واتبع الهوى :

« ولا تتبع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه »

(الكهف : ٢٨)

« ومن أعرض عن فكري ، فإن له معيشة ضنكا »

(طه : ١٢٤)

« وإذا ذكر الله وحده أشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون »

(الزمر : ٤٥)

« أنما يتذكر أولى الالباب »

(الرعد : ١٩)

ونحن لا يمكن أن نتفق مع منطق فرويد ، في أن العصابيين هم حملة مشاعل الحرية والحضارة ، بل على العكس ، هم حملة الظلمة والخوف والرعب والفرع ، وإذا كانوا كما يدعى ، بركانا يغلى من الداخل ، ومستودعا للمتناقضات والنكوبات التي لا تستطيع نفاذا على سطح الشعور •

فان العصاب ليس تعبيراً اذن عن نفس القوى التي أهدت الى

أسمى أمانى جنسنا ، وانما على للعكس من ذلك تماما ، يمثل للعصاب أنواعا من الامراض .. وكل من فى قلبه مرض ، وكل من يشبع الفاحشة والاضطراب فى الناس .. تصديقا لقوله تعالى :

« ولئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ، والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا » مطونين أيننا ثقفوا .. (الاحزاب : ٦٠ ، ٦١)

والمرجفون كالمنافقين .. توعدهم الله تعالى بالرجفة .. وهى الاضطراب الشديد .. والقلق والفتنة .. هؤلاء عقابهم من الله شديد ، وذلك وارد فى قوله تعالى عن هؤلاء المنافقين ، الذين فسقوا وخانوا عهده بعد ما بلغوا برسالتهم ونصحهم النبى صالح عليه السلام :

« فأخذتم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين ، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين » (الاعراف : ٧٨ ، ٧٩)

لذلك غلفنا نرى أن الامراض النفسية العصابية التى يذكرها فرويد ، انما تنطبق على مريض القلب ، الذى لا أيمان له ، المتهاك على هوى نفسه ، والذى عبدها ، وسجد لها ، ... وأما المؤمن بالله فلا يصاب بهذه الامراض ... لانه يعرف طريقه ويتجه الى خالقه بكليته ، ويخالف حظوظ نفسه وأهواءها .. وباطنه وظاهره سواء .. فهو صادق فى سره وعلائيقه ، لان الله سبحانه وتعالى يطمئن قلبه ، وذلك تصديقا لقوله تعالى :

« قال لا تخافا انى معكما اسمع وأرى »

(طه : ٤٦)

أما الفاسق فهو المذكور في الآية الكريمة :

« أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم »

(محمد : ١٦)

« أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم »

(محمد : ٢٣)

« صم بكم عمى فهم لا يرجعون »

(البقرة : ١٨)

إذا كان في زعم فرويد أن هناك في منطقة اللاشعور تناقضات وخلط بين قوى غريزية جنسية متصارعة .. فانتنا نرى أن ذلك فرض لا أساس له من الصحة ، إنما هناك قلب مريض ، فيكون باطن الانسان مريضا .. وباطن سليم ، فيكون باطن الانسان سليما ، مصداقا لقوله تعالى في ذلك :

« ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه »

(الاحزاب : ٤)

فليس هناك اذن .. تناقضات في قلب الانسان .. وضمير الانسان وليس هناك ميراث لا شعوري يجهله الانسان ، إنما كل ما يعلمه الانسان مسئول عنه ... وكل ما يجهله مرفوع عنه حسابا ... ولا يمكن أن يحمل الحق تعالى انسان أوزارا أو أعجاز هو غير مسئول عنها ...

ولذلك كان الخطاب من الله — سبحانه وتعالى — دائما للذين كذبوا

بآيات الله ، والذين صدقوا آياته ، فيقول تعالى :

« والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات »

(الانعام : ٣٩)

« أهانت تسمع الصم أو تهدي العمى »

(الزخرف : ٤)

والله ينذر قبل أن يحاسب ، ويعلم قبل أن يعاقب ، ويعرف قبل أن

يسائل :

« فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون »

الله سبحانه وتعالى أذن .. يعلم عبده بالطريق الواجب الاتباع :

(الاسراء : ٣٦)

« ان السمع والبصر والفؤاد ، كل أولئك كان عنه مسئولا »

(الحديد : ٢٦)

والقول بأن الانسان مغلوب على أمره قول مرفوض ، ذلك أن الله قد

أنذر العباد منذ الخلقة الاولى ... وأخذ عليهم ميثاقا غليظا ... ولكن بعضهم نقضوا العهد .

« نسوا الله فنسيهم أن المنافقين هم الفاسقون »

(التوبة : ٦٧)

والمشرك بالله في غفلة ، وهذه الغفلة يظن كذبا أنها مؤدية لخيره

وسعادته ... والشيطان يحسن له سوء عمله ، ويوسوس له ، فينقاد الى

غروره :

« قال فبعزتك لاغوينهم أجمعين ، الا عبادك منهم المخلصين »

(النص : ٨٢ ، ٨٣)

« فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون »

(الحديد : ١٦)

والمنافق فاسق ، مريض القلب ، يخادع الله ، ويستظهر المظلمات وقلبه
خلل من الصفاء والصدق :

« ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم »

(النساء : ١٤٢)

بل أن قلبه كاذب .. كذوب :

« والله يشهد أن المنافقين لكاذبون »

(المنافقون : ١)

« وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما »

(النساء : ١٣٨)

والمنافق والكاذب والفاسق يعلمون الحق .. ومع ذلك يحرفون الكلام
عن مواضعه ليخادعون ... ولسان حالهم يكشف عن باطنهم :
« ويقولون سمعنا وعصينا »

(النساء : ٤٦)

ومثل الفاسق كالذى يبنى فى ملك غيره ، ويجوز عليه ، ويدعى أن
ذلك حقه ، فذلك استبداد منه وظلم .. وغواية وهوى للتسلط .. والمتجبر ،
والتكبر ، وكذلك المنافقون فحكمهم كالفاسقين :
« أن المنافقين هم الفاسقون »

(التوبة : ٦٧)

والمنافقين يتظاهرون باستقامة إلا أن قلوبهم مريضة
« الذين فى قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشى عليه من الموت »

(محمد : ٢٠)

« يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تتبئهم بما في قلوبهم »

(التوبة : ٦٤)

فليس هناك أذن موقف لا أدريه ، وإنما موقف أيمانى .. وموقف

أنحرافى ، فالمنافقون ... قلوبهم مشحونة بالحق والكراهية :

« رضوا بأن يكونوا مع الخوالم وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون »

(التوبة : ٩٣)

« يقولون بالسنتهم ما ليس فى قلوبهم »

(الفتح : ١١)

« قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم »

(المائدة : ٤١)

فاذا ادعى أصحاب علم النفس الحديث .. بعد ذلك أن المريض

العصابى مغلوب على أمره ، فهذا فرض غير مقبول نظرا وعملا •

الفصل السادس

الدفع لا المراعات

٦ - الدفع لا الصراعات

يؤكد كثير من الفلاسفة والعلميين على لفظ الصراع الانساني حتى أنه شاع استخدامه في مجالات العلوم الحياتية المختلفة ، خاصة ما يتعلق بالاخلاق والاجتماع والسياسة والنفس .

ويعرف « فرويد » الصراع ^(١) بأنه فقدان الشخص الثقة في قدرته على رفع التناقضات بين القصور المؤلم وبين النفس ، مما ينشأ عنه صراع يؤدي في النهاية الى محاولة استبعاد هذا القصور المؤلم كلية .

ولما كانت هذه المحاولة يائسة ، فان الشخص يجهد نفسه في تحقيق هذه الغاية بصورة تقريبية ، فيسعى لحل هذا الصراع بطرق تحويلية واسقاطية يستهدف منها أسقاط المضمون المؤلم على العالم الخارجى أو الغير ..

ولقد شاع استخدام تعبير الصراع النفسى الصراع الاساسى في مجال علم النفس وفي مجال علم الاجتماع شاع تعبير الصراع التطبيقى والبيئى والاجتماعى كما انسحب الصراع الى الاخلاق والسياسة أيضا كتعبير عن التناقضات بين المتطلبات الذاتية للموضوعات الخارجية ، وبين الحوائل أو الموانع أو العوائق التى تحول دون تحقيقها في الواقع .. ويقسم بعض علماء النفس ألوان الصراع المختلفة الى (٢) :

١ - صراع بين مغريات الطفولة ومغريات الرجولة .

٢ - صراع بين شعور المراهق بذاته وشعوره الشديد بالجماعة .

(١) د. عزت راجح - الامراض النفسية والعقلية - دار المعارف

ص ١٨١ ، ١٨٢ .

(٢) راجع سينجيموند فرويد ، الموجز في التحليل النفسى ترجمة د. سامى

حمود .

- ٣ — صراع بين طموحه الزائد ، وميله الى الاعتراف بعجزه .
٤ — صراع بين الميل المتيقظ وبين تقاليد المجتمع أو بينه وبين ضميره
٥ — صراع ديني بين ما تعلمه من شعائر وبين ما يصوره له تفكيره
الجديد .

- ٦ — صراع عائلي بين ميله الى التحرر وبين سلطة الاسرة .
٧ — صراع ثقافي بين جيله والجيل الماضي .
٨ — صراع بين الواقع ومثالية الشباب (١) .
ويقوم الفيلسوف هيجل صرح مذهبه الجدلي من افتراض وجود
صراع بين نقيضين في البناء الاجتماعي والاخلاقي والنفسى .
وقد استفاد هيجل — مما لا شك فيه — من نظرية أفلاطون التي
فحواها وجود صراع بين القوى الغضبية والشهوية من جهة ، وبين القوى
العاقلة من جهة أخرى ، ولقد عمم أفلاطون هذا الصراع لجعله ينسحب
على المجتمع أيضا ، لذلك فانه عندما تخيل مدينته المثالية قسم الناس فيها
الى أقسام ثلاثة ، جعل الفلاسفة الذين يمثلون القوة العاقلة الحكام ،
ثم يليهم العسكر الذين يمثلون القوة الغضبية ، أما العامة أو الشعب فانهم
يمثلون القوة الشهوانية (٢) .

وكما استفاد هيجل من نظرية أفلاطون ، استفاد ماركس من نظريتهما
مما ، ولقد حول — في مذهبه المادى الجدلي — فكرة الصراع النفسى الى
صراع طبقي وافترض وجود تنازع بين الطبقات الاجتماعية ، وزعم أن كل

(١) د. غزوت راجح — أصول علم النفس ١٩٥٧ ص ٢٧٧ .
(٢) راجع يوسف كرم — الفلسفة اليونانية أفلاطون .

مجتمع يحوى نوعا من الصراع بين الاقوياء والضعفاء ، أو بين الاغنياء والفقراء وأن هذا الصراع هو السبب المباشر لشقاء الانسان .. ولا يمكن أن ينمحي الا باذابة الطبقيّة حتى يسود العالم المحبة والوئام ..
ويؤكد أصحاب مدرسة الشخصية ، وعلى رأسهم « فرويد » على الصراع النفسى ^(٣) ، باعتباره المكون الاساسى لبناء شخصية الفرد ، فضلا عن أنه المعبر عن فلسفة الانسان الحياتية التى تقوم فى نظرهم على أساس من التناقض بين الحياة والموت لذلك فانهم يرون أن السلوك ينازعه مواقف ثلاثة :

- ١ — موقف دفع بين الناس ..
 - ٢ — موقف دفع بعيد عن الناس ..
 - ٣ — موقف دفع الشخص نحو الناس ..
- وهذه المواقف المتناقضة الثلاثة تعبر عن الصراع الاساسى فى الشخصية الذى يخوف الشخص من فقدان ذاته وانقسامها ، فيبذل جهدا أساسيا للوصول الى حل لها ، ومع أنه غالبا ما ينجح فى إيجاد نوع من التوازن المصطنع الا أنه لا يلبث أن يجد صراعات جديدة تنشأ دائما . الامر الذى يحتاج معه الى معالجات جديدة لازالتها ..
- وكما سبق القول فان « فرويد » يعتقد أن هناك صراع إنسانى أساسى بين غريزتى الحياة والموت ، وهو نزاع يراه شاملا عاما غير قابل للحل فى النهاية ..

(٣) باتريك ملاهى — عقدة اوديب — ترجمة جميل سعيد مراجعة أحمد زروى ص : ٢٦٥ — ٢٦٧ .

ومعنى ذلك أن الصراع حتمى ، وأن الانسان مجبر بحتمية نفسية — كما يرى هورفى ^(١) لحل هذا الصراع سواء بالطرق التعديلية أو المواقف التحويلية بالتوبة ينقل الانسان من حالة الرجفة والفوضى النفسية والفساد الباطنى الى حال الامن والسكينة والطمأنينة — وهذا التغير ليس نتيجة صراع قد تم ، إنما ذلك ناتج من اتخاذ النفس طريق الاستقامة سبيلا لها وغلبة وهدفا ورفض طريق الهوى . عن ارادة واختيار بعد ما علت أن ما وقعت فيه من الاثم كان جهلا منها :

« إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب »
(النساء : ١٧)

وليست التوبة مشروطة على الله ، إنما ذلك من فضل الله ورحمته وهداه ، فالواضح من النظرية الاسلامية أن هناك شر وخير ، وعمل صالح وعمل طالح ، وأن ذلك فعلا له وجود واقعى ، اذ تلهم النفس بغواية الشيطان ، كما تلهم بتقوى الله . تصديقا لقوله تعالى :

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها »

(الشمس : ٧)

« وهديناها للنجدين » ^(١) (البلد : ١٠)

ولكن لم يذكر تعالى في آياته البينات أن هناك صراع حتمى — كما يدعى العلماء المحدثون — داخل النفس ، مجهول عليه الانسان . . وأنه

(١) باتريك ملاهى — عقدة اوديب — ترجمة جميل سعيد مراجعة احمد زروى ص ٢٦٥ — ٢٦٧ .

(١) أى بصرها بطريق الخير وطريق الشر .

يعيش حياته حاملا على كاهله مهمة تقويض هذا الصراع واسكانه ، والعدل على حله بثنتى الطرق والاساليب سواء المشروع منها وغير المشروع •
انما ذكر تعالى أن هناك دفع فى النفس ، ودفع بين الناس ، وهذا الدفع يمكن أن يكون استكانة وخضوع ومذلة ، كما جاء عن النساء فى حديث رسول الله ﷺ :

« انكن اذا جعتن دفعتن »

ومعنى دفعتن هنا الرضا بالدون من المعيشة ، وما ساء احتماله من الفقر^(٢) وينسحب معنى الدفع أيضا الى صد العدوان والمجاهدة بالنفس والجهاد فى سبيل الله ، وتسليط الاشرار بعضهم على بعض حتى تعمّر الارض ، ولولا وجود هذا الدفع فى النفس والخلق والمجتمع لفسدت الارض وما عليها من كنائس ومعابد ومساجد ، اذ أنه من سنة الله أن يوجد وأن ينتصر أخيرا الخير على الشر اذ يسخر تعالى عباده ليدافعوا طغيان الظالمين ، وينتصروا للحق المبين •

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض »

(البقرة : ٢٥١)

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع

وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » (الحج : ٤٠)

فليس هناك اذن صراع بالمعنى العلمى الحديث داخل النفس ، وانما

هناك دفع وهذا الدفع موقف اختياري من الانسان ، فاما يتصرف الى

الاستكانة والمزلة ، واما أن يكون عدوانا وتسلطا وتجبرا ، أن يكون جهادا وصبرا وصفحا وعفوا يقول تعالى :

« ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون »

(المؤمنون : ٩٦)

« ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم »

(فصلت : ٤)

فهناك دفع ودفع مقابل له ، وينصح تعالى أن يكون الدفع للمؤمن ردا لطينا طيبا على الدفع للسيء ، وصفحا جميلا عن المعتدى ، وعفوا واحسانا .. وهذا بطبيعة الحال يخجل العدو الذي نالك بالاساءة « فيصبح بين ليلة وعشاها صديقا حميما وأخا حبيبا لك » .

وليس معنى الدفع أن تسكت على الظالمين وتهادن المعتدين الكافرين ، كما يفعل المنافقون ، انما الدفع يستخدم للدلالة على الوسط العدل وانتهاج طريق الخير الفاضل ، فذا كان الدفع أحيانا بالصفح الجميل ، والعمل الطيب ، فهو كذلك جهاد ضد الظلم والالحاد .

وقد وجه تعالى لومه الى المنافقين عندما تخاذلوا عن الدفع عن الدين ، أو دفع الظلم عن أنفسهم ، ورضوا بالمذلة والتبطل والخنوع ، وقد ورد هذا المعنى في قول عز من قائل :

« وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دافعوا ، قالوا لو نعلم قتالا

لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان » (آل عمران : ١٦٧)

الدفع هو المصطلح العلمى الصالح للاستخدام ، اذ أنه مرن بدرجة تسمح له بالانسحاب الى النفس والناس والمجتمع بحيث لا يحمل معنى

التناقض ، كما هو واضح في مصطلح الصراع الذى يظهر منه انتصار طرف بالقوة الجبرية وهدم طرف في الصراع بشكل أو بآخر .. أما الدفع فيجوز أن يكون صفحا جميلا وقولا حسنا وكظما للغيظ في سبيل تحقيق الوثام والمحبة والسلام .. كما أنه يجوز أن يكون دفعا عن الظلم ودفعا عن الحق، وجهادا في سبيل اعلاء كلمة الله •

فالدفع موقف ارادى اختياري يحقق للانسان الغاية من خلقه ، اذ يحقق لصاحبه الامن والسلام والطمأنينة ، أما الصراع فانه لا ينتهى الا بظلم النفس أو الاستكانة والتبطل والسلبية والوقوع لا محالة في هاوية الخوف والفرع واليأس والقنوط •

وفي الدفع تنافس شريف وعمل بالاركان ، وطلب للغايات النبيلة ، والمعارف السامية ، ورد الامور كلها لله ، وثمرته العلاج والاصلاح ، وفي ذلك غليتنافس المتنافسون •

أما الصراع فهو بحث في المنافع الذاتية ، والمصالح الشخصية ، وطلب للملذات الدنيوية ، وانبات للحقد والحسد ، وزرع للبغضاء والكراهية والعداوة ، وعبادة لغرور العقل ، وسجود للحس والمادة ، وثمرته الفساد والافساد والفوضى والضلال المبين •

فصل السابع

الحكام لا الفلاسفة

٧ - الحكماء لا الفلاسفة

يحلو الى البعض أن يزعم أن هناك حاجة ماسة في الوطن العربي بل
الامة الاسلامية الى الفلاسفة القادرين على حل مشاكلها ، واصلاح أمرها،
وجعلها تواكب الحضارة الغربية الحديثة .

الا أن حقيقة الامر اننا في أشد الحاجة الى القادة الملمين بالحكمة
مصادقا لقوله تعالى :

« يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا »

(البقرة : ٢٦٩)

وهنا نريد أن نتساءل : أو ليست الفلسفة هي الحكمة .. والفلاسفة
هم الحكماء .. ؟ حقيقة الامر أن الفيلسوف غير الحكيم ، والفلسفة غير
الحكمة في المفهوم الاسلامي ولهذا يجب أن نفرق بين فيلسوف شهير أثر في
مجتمعه بالباطل ، وتأثر به الناس وبين حكيم أتخذ طريق الحق ولم يحد
عن السواء سبيلا .

واذا كان الفيلسوف ينبع رأيه من فكره الذاتي ، فانه يمكن القول أن
الفلاسفة ما داموا يستخدمون تفكيرهم الذاتي وقياساتهم العقلية المحدودة
فانهم واقعون لا محالة في الخطأ ، حيث يرون الحقائق من جانب واحد
دون الجوانب الاخرى لها ، ذلك لان الفلاسفة يعتمدون كليا على العقل
البشري ولما كان العقل البشري امكانياته محدودة ، فانه بالتالي لا يستطيع
أن يصدر حكما على الغيب ، وهو من الامور التي هي فوق حدوده .

من أجل هذا نرى أن الامة تحتاج للحكماء لا للفلاسفة ، اذ أن الحكيم
في النظرة الاسلامية يستمد علمه من الله تعالى ويعمل بأوامره وينهى عن

نواهيته ، ويؤدى حقوق الله عليه ، ومن هنا كان التوفيق حليفه ، والحق رائده • فهو لا يدعى لنفسه قدرة أو علما ، ولا حول ولا قوة ، ولا يزعم لنفسه ذكاء ولا عبقرية • ولا ابداعا ولا خلقا • • انما ينسب الحق والصواب الى الله والتقصير والفشل الى نفسه ، وبذلك يشرف قلب الحكيم دوما بالمعرفة المستمدة من الانوار الالهية •

وهنا نريد أن نتساءل ألا يصدق لفيلسوف أبدا ؟

حقيقة الامر أنه لو صدق الفيلسوف في عدة قضايا ، وخاصة تلك القضايا التى تتعلق بالخالق وأخطأ في قضية واحدة ، ما قلنا أنه صدق أبدا وما عد صادقا أبدا ذلك لان الفيلسوف يصل الى نوع من الانفصال بين الله والعالم ، مثلما حدث للمعلم الاول « أرسطو » الذى وقع فى خطأ جسيم عندما قال أن الله دفع هذا العالم ثم تركه • • فإله عنده لا يهتم بالعالم الان (١) •

والذى أدى بأرسطو الى هذا الرأى أنه أعظم من أستخدم المنطق العقلى فى البحث عن الحقيقة فيما وراء الوجود الظاهرى دون أن يتعلق ذلك بالايمان القلبى فالفلاسفة جميعا يعبدون العقل الا النذر القليل ، ولذلك فمن العقل يقودهم الى أن الله تعالى موجود ، ولكنهم لا يعرفون الله حق معرفته •

أو أن العقل يقودهم الى القول أن الله دفع هذا العالم ثم تركه ،

(١) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ص ١٧٧ •

ويجهلون أعظم حقيقة وهي أن الله تعالى المهيمن على كل شيء ، بيده ملكوت السموات والأرض العلم القدير ..

وهنا نجد سؤال يطرح نفسه كيف يقر الفلاسفة أن الله تعالى موجود ، ولكنهم لا يعرفون حق معرفته ؟

يمكن لنا الإجابة على هذا السؤال من خلال تلك المقابلة التي تمت بين الفيلسوف الأندلسي ابن رشد ، وبين الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي . وفي هذه المقابلة كان هذا الحوار ، سأله ابن رشد : هل وجدتم الأمر في الكشف والفيض ما أعطاه النظر ؟ ويرد ابن عربي في ثقة : نعم .. ولا .. وبين نعم ولا .. مثلما بين المؤمن والكافر أو قال : بين نعم ولا تطير الأرواح ...

ذلك لأن العقل قد يهدي إلى الحق ويدرك ويلبس أسرار الكون وعجائبه وآياته ، بل يعرف حد الصحة وحد المرض ، وحد الصواب وحد الخطأ ، لكن العقل الإنساني يعجز مع ذلك ، ومع وصوله إلى قمة الفهم والتميز بين الخير والشر في إدراك حقائق الأشياء فينحدر وينزلق ويضل ويقع في المتشابهات .

معنى ذلك أن العقل محدود في قوالبه له حدود في معارفه لو تعداها لوقع في الشطط ، وسقط في برائن الضلال وجنح عن الحق والصواب ، فالعقل يعرف أن الله موجود ، وهذه إجابة الشيخ الأكبر بنعم ، ولكن هذا العقل نفسه لا يستطيع أن يعرف كنه الله أو أصول الأشياء ، وهنا الإجابة بلا .

فإذا استخدم الإنسان عقله محاولاً أن يعرف أصول الأشياء وحقائق

الوقائع ضل وهو كما حدث لكل الفلاسفة الذين أغتروا بعقولهم فوقعوا في الضلال المبين .

أما الحكماء الذين عرفوا قدر أنفسهم ، ففرقوا بين مقام العبودية ومقام الربوبية ، وأظهروا ضعف الانسان وحاجته الى الهدى الرحمان ، العون الالهى ، والتفضل الربانى والتى بدونها يضل الانسان ويشقى .
من هنا نصل الى ان الفرق بين الفيلسوف والحكيم ، هو أن الاول يغتر بعقله ، ويتصلب فى رأيه ، ولا يعترف بعجزه عن معرفة ما هو فوق حدوده وقدراته كأصول الاشياء ، وكنه الحقائق . ويحاول فى منهجه أن يتدرج من معلولات الى علل ومن مسببات الى أسباب حتى يصل الى أثبات ما يريد اثباته .

أما الحكيم فهو يستخدم عقله كالفيلسوف تماما ويتأمل ويبحث ، لكنه يربط ذلك كله بآيات الله التامات وبسننه البينة ، وحججه الدامغة ، ورحمته الواسعة ، فمنهجه هو المنهج الرأسى الاقضى أى أنه يربط بين الاصول والفروع فى مباحثه العلمية فلا يشذ عن طريق الحق أبدا ما دام رائده الكتاب والسنة والاجماع والقياس وغير ذلك من المبادئ التى اجتمع عليها علماء الامة .

أن الحكيم يربط بين وجوده وبين خالقه فيسترسل مع الله أبدا ويستسلم له دوما ويعمل له ظاهرا وباطنا ، وفكرا وسلوكا ، علما وعملا وأخلاصا .

والفيلسوف يريد أن يحقق ذاتيته ، وله منهجه العقلى وفكره الذى يعتقد أنه الصواب فيقع أكثرهم فى الخطأ والضلال .

لهذا ما أحوجنا الى المتفكر الحكيم الذى يربط بين العقل والقلب ،
وبين العلم والدين ، بين التقدم الحضارى والايمان بالله •

أما اذا نظرنا الى الفلسفات المعاصرة فائثنا نجد أنها لا تؤدى بالانسان
الى شئ ، لقد أعلن سارتر عند احتضاره أن فلسفته الوجودية أودت به الى
حياة القنوط واليأس ، وأعلن وليم جيمس أن كتابه السيكلوجى
والباراسيكلوجى يمثل كتلة كريهة وأن لا شئ يسمى بعلم النفس •

وها هو جاكب يغلق على نفسه بابه ويتناول كمية من الحبوب المنومة
ليموت منتحرا معلنا يأسه وفشله برغم أنه من أعظم المفكرين فى أمريكا •

وها هو أرثر كيسلر وزوجته يقدمان على الانتحار فى الاونة الاخيرة
وهو من أعظم الادباء والمفكرين الفرنسيين ، بعد ما أصيب بالقنوط واليأس
وانقطاع الرجاء فأطلق على زوجته ض الاعيرة النارية ثم أنتحر بنفس
الطريقة •

من هذا نجد أن هناك أفلاس فكرى ومازق لا يستطيع منه الفلاسفة
فكأكا أو خلاصا ، الا أنهم يستطيعوا أن يتجاوزوا المحنة وأن يعبروا جسر
الازمة لو أنهم تواضعوا لله وآمنوا بعجز العقول عن الوصول الى حقائق
الاشياء وأن الحل إنما هو فى التسليم لله والعمل بأوامره والنهى عما
نهى عنه •

الفصل الثامن

العبودية لله ... لا الحرية

٨ — العبودية لله .. لا الحرية

أن أخطر ما يواجه عالمنا الاسلامى بعمامة والعربى بخاصة أستخدام المصطلحات الغربية بدون أن نتعرف على مقاصدها عند أصحابها . ومن أخطر هذه المصطلحات مصطلح الحرية الذى يقصد منه الغربيون حرية أن يفعل الانسان أى شئ فى حدود القانون الوضعى المتغير لا فى حدود شريعة الله الثابتة .. ومن ثم فإن مفهوم الحرية يصبح بهذا المعنى ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ...

ويزعم بعض المستغربين أن مفهوم الحرية كما يفهمه المفكرون الغربيون هو من الثمار اليانعة لانتصارات الحضارة الحديثة ، ويعتبرون هذا المفهوم من المسلمات الاساسية التى لا تقبل نقاشا فى تفاصيلها أو أرقتادا عن مضامينها ...

ولا شك أن بعض هذه المسلمات التى يتضمنها مفهوم الحرية عند العلماء الغربيين تبتعد تماما عن المفهوم الاسلامى ومن ثم تخالف شريعة الله التى شرعها للناس ...

وكثير من الحريات التى تكفلها القوانين الوضعية الغربية والتى تتمثل فى حرية الرأى مثلا تتيح للمشركين بالله أن ينشروا دعاويهم على الناس فيستجيب لهم بعض الجاهلين فيزعمون أن الطبيعة خلقت نفسها بنفسها ولا أثر للخالق .

يستقطب الشيوعيون بعض الشباب فينضموا تحت أراجيفه بلا وعى ويحاكوا ذلك الفكر المرق الذى يدعى زعيمه لنين أنه لا اله والكون مادة ..

كما تتيج الحرية في مفهومها الغربى حرية ممارسة الجنس مادام الطرفان راشدين •

أن دعاوى الحريات الغربية واصلت أرهاصاتها الفوضوية حيث أصدرت تقنيات تبيح العلاقات غير المشروعة مع الجنس الواحد « المثلية الجنسية » وهذا أسوأ ما أنحدر اليه مفهوم الحرية عند الغربيين ...

ويمكن قياسا على ذلك أن نعطي أمثلة أخرى لتوضيح مفهوم الحرية والموجه ..

عند الغربيين باعتباره مفهوما قد أبتعد تماما عن الفطر السليمة ، وهذا يمكن أن نجده في حرية المعاملات الربوية في النظامين الاقتصادين الحر

أن الله تعالى حدد للانسان طريق الاستقامة والقوامة والعدل وبين للانسان ما يجب أن يفعله وما لا يجب أن يفعله فان ناطح الانسان شريعة الله وابتعد عن الصراط المستقيم بدعوى الحرية فقد ضل سواء السبيل ..

فاذا كانت حرية المعاملات الربوية في الاقتصاد الليبرالى والموجه على السواء اساسية لا يمكن التنازل عنها .. فان هذه الحرية يشجبها التشريع السماوى في وضوح تام •

« يمحى الله الربا ويربى الصدقات »

وكذلك الامر بالنسبة لفوضى الجنس ، فقد حرم الله الزنا واللواط ، وقال تعالى :

« ولا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة وساء سبيلا »

(الاسراء : ٣٢)

كما أن الله تعالى منع المشركين أن ينفثوا سمومهم في المجتمع الاسلامى
فيلوثوا عقول الناس بالفساد والافساد ... —
« قل إنما أصرّت أن أدعو الله ولا أشرك به »

~ (الرعد : ٣٦)

ولا يسمح الاسلام للمؤمن أن يدعو الى الحرية الفوضوية وأن يؤمن
بما ليس به علم ولا هدى ، فيتبع أصحاب الاهواء الذين يجعلون من الحق
باطلا ومن الباطل حقا ، ويضلون الناس عن سواء السبيل ..
ليست الحرية تلك التى تدعو الى مقارفة الاثم ، واتيان الفواحش
وأنكار الحق وأظهار الباطل والفساد والافساد فى الارض بالبعد عن غطرة
الله التى فطر الناس عليها .. فكيف تسمح لهؤلاء الذين يريدون أن ينشروا
الفساد والافساد بدعوى ممارسة الحرية كما يفهمها الغربيون أن يعلنوا على
الملا أراجيفهم ويتقولوا على الله كذبا ..

أن الحرية فى مفهومها الاسلامى تلتزم بالعبودية لله ، فاذا خرجت عن
ذلك المفهوم .. أصبحت هى الفوضى بعينها ... حيث تخرج بذلك عن حكم
الله وأمر الله ، « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون »
(المائدة : ٤٤)

الفصل التاسع

التفكير لا الفكر

التفكير لا الفكر

يلاحظ المتأمل في آيات الله البينات أنها قد خلت من لفظ فكر الا آية واحدة :

« أنه فكر وقدر فقتل كيف قدر »

(المذثر : ١٨)

الفكر معناه الارتباط بالنفس وحدها ، وتركيز الذهن على ما يريد صاحبه أن يتقوله بعيدا عما رسمه الله له وهداه رسوله ، وبذلك يخرج هذا المفكر عن المصدق ، ويطنع بالباطل ليدحض الحق ، فيستحق من الله — بذلك الفكر الذاتى — العقاب .

لذاك جاءت الايات البينات كلها تدعو الى التفكير وهو تأمل عقلى فيما يبينه الله من حجج دامغة وأدلة صادقة كقوله تعالى في المقارنة بين المبصر والكفيف :

« هل يستوى الاعمى والبصير أفلا تتفكرون »

(الانعام : ٥٠)

فالتفكير تأمل عقلى لكنه مرتبط بالايمان بالله فاطر السموات والارض وهو غير الفكر الذاتى أو التفكير العقلى المحض الذى يفصل بين العبودية والربوبية بدون علم ولا هدى .

يقول عز من قائل :

« ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير »

(الحج : ٨)

فالفكر الذاتى يحمل فى طياته جدلا ، يبتعد فيه عن التفكير فى آيات الله البينات ، وبذلك يجنح الى الباطل ليدحض الحق ، ليظفر بتبرير ادعاءاته « ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق »

(الكهف : ٥٦)

فأصحاب الفكر الذاتى أنما يتبعون أهواءهم ويتعاطفون عن ربهم ، ويقيمون حججا ظنية وأدلة تخمينية ودعاوى متوهمة ، يناطحون بها الحق والحقيقة .

أما الذين يتفكرون فى خلق الله ، وقد رسخت أقدامهم فى حظيرة الايمان ، يجادلون بالتى هى أحسن وهم يرتبطون دوما بخالقهم :

« الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق

السموات والارض » (آل عمران : ١٩١)

فالجدل فى القرآن يقوم على التفكير فى الله .

والتفكر فى ذاته دائم وهو بعقله خلق الله وآياته البينات :

« فاقصص القصص لعلهم يتفكرون »

(الاعراف : ١٧٦)

« أن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون »

(الرعد : ٣)

لذلك فإن الجدل العقلى الذى يأمر به الله لا بد أن يرتبط بالحقائق لا يمكن أن يحظى بها الفكر الذاتى بدون الاستعانة بالهدى الالهى والا وقع فى التشابهات وأنزلق بعقله الى هوة الضلالات ... ، لذلك يأمرنا الله تعالى بعدم المجادلة عن الخونة ولا نندافع عنهم ، اذ هم خانوا أنفسهم باتباع غواية الشيطان وموافقة هوى نفوسهم :

« ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم »

(النساء : ١٠٧)

يتبين مما ذكرناه أن الجدل القرآنى يعتمد على التأمل العقلى لكنه مرتبط بالايمان بالله وبآياته البينات •

فاذا خرج المتأمل عن الرابطة بين العبودية والربوبية فقد أغلق باب المنة الالهية ، وابتعد عن الحق الى أتباع الهوى فيصبح جداله من أجل تحقيق منافع شخصية ومصالح ذاتية •

لذلك فإن الجدال الفلسفى الذى عماده التفكير الذهنى فحسب ، مثل الجدل الخطابى (السوفسطائى) لا يصل الى حقائق لأنه يستخدم التوجيه الالهى فى اثبات قضايا •

ومن ثم يقع فى المتناقضات ويسقط فى براثن الضلال •

« ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد »

(الحج : ٣)

أن معظم الفلاسفة يعتمدون على الفكر الذاتى والتأمل العقلى المرتبط بإمكانياتهم الذهنية ، الامر الذى يوقعهم فى المتناقضات عند بحثهم فى العقل البعيد أو أصول الاشياء أو حقائق الوقائع •• فيضلون فى بيداء لا حدود لها ولا قيود ••

لذلك فإن الحكماء المسلمين قد تفهموا حدودهم العقلية ، واعتمدوا على فاطرهم فى التفكير العقلى والتأمل الذهنى ، وقادهم التوجه الالهى الى بر الامان عندما بحثوا فى أصول الاشياء وحقائق الوقائع •

الفصل العاشر

التسخير لا التبؤ والتحكم

١٠ — التسخير لا التنبؤ والتحكم

يهتم العلم الحديث كنشاط أنساني بمحاولة فهم الظواهر بقصد السيطرة عليها والتحكم فيها لتحقيق أغراض نفعية وعملية •
وأهم ما يميز المنهج العلمى أستهدافه الكشف عن العلاقات التى تقوم بين الظواهر المختلفة ، وذلك بمقارنتها بغيرها من الظواهر ••
فإذا لم يتسنى للباحث إيجاد علاقة ما بين الظاهرة موضوع الدراسة ، وظاهرة أو ظواهر أخرى ، فإنه لا يستطيع فهم هذه الظاهرة ، ومن ثم التنبؤ بصدق حدوثها فى المستقبل •• وبالتالي التحكم فيها ، لذلك تحدد أهداف العلم الحديث وتنصرف غايته الى أهداف ثلاثة : الفهم والتنبؤ : والتحكم :—

١ — الفهم :

ينظر العلميون الى الفهم باعتباره المعرفة التى تتم عن طريق أكتشاف العلاقات المختلفة بين المتغيرات ••
ويعطى لنا صاحب كتاب المنهج العلمى ^(١) بعض الامثلة يحدد فيها المقصود بالفهم فيقول :

« اذا ذهبت الى منزلك ووجدت أثاثه متناثرا هنا وهناك ، ونظامه مضطربا فانك تفسر هذه الظاهرة فى ضوء ربطك بينها وبين دخول شخص غريب الى بيتك (كسطو لص) مثلا ، وبالمثل اذا حدث وباء فى بلدة ما ، فانك تربط بين هذا الوباء وبين تلوث المياه التى تعتقد أنها سببا لانتقال

(١) دكتور محمد عباد الدين اسماعيل — المنهج العلمى وتفسير السلوك ص : ٥٤ — ٨٦ .

العدوى ، وهذا الربط بين سرقة البيت وسطو اللص ، والوباء وتلوث الميام يعد من الظن ، اذ أنه غير قائم على دليل ، ولكنه يعتبر من ناحية أخرى فرضا يمكن أمتحان صحته أو كذبه .

فالفهم بهذا المعنى رابط وخصابط للعلاقات بين الظواهر بين الظواهر المراد تفسيرها — فوصف الشمس مثلا ليس بكاف وحده اذ لابد من ربطها بوضع القمر بالنسبة للأرض ، كما أنه من الصعوبة بمكان فهم الشخصية المرضية السيكوباتية عن طريق وصف سلوكها فحسب ، بل يلزم ربطها ببعض المتغيرات حتى يتسنى التنبؤ بسلوكها في مواقف أخرى .

٢ — التنبؤ :

يستخلص من نظرة أصحاب العلم الحديث ان التنبؤ يعنى أنطباق القاعدة أو القانون على مواقف جديدة غير التي تنشأ عنها أساسا ، فقانون حركة الاجسام مثلا يقول : « أن كل جسم متحرك يستمر في حركته ما لم يعوقه عائق » .

ومن تطبيق هذا القانون يمكن التنبؤ أن الجسم المستدير الاملس يستمر في حركته أكثر من الجسم الخشن ، لان احتكاكه يكون في الجسم المستدير أقل منه في الجسم الخشن ، ومعنى ذلك أن الفهم يساعد على التنبؤ ، والعكس اذ التنبؤ أيضا يساعد على الجسم .

الا أنه في كثير من الاحوال يصعب التنبؤ برغم فهم الظاهرة فهما واضحا . . ومثال ذلك أنه اذا قسمنا تلاميذ أحد الفصول الدراسية الى أقسام بحسب توحيد كل مجموعة في مستوى الذكاء ، الا أننا نلاحظ كذب النتائج عندما يتضح لنا وجود فروق ظاهرة في تصرفاتهم وسلوكهم ، لم

تكن عندما تم التنبؤ في الحسبان ، كأن لا يوضع السن والتكيف الاجتماعى كمتغيرات عند تقسيم التلاميذ الى مجموعات •

يقول العلامة الاقتصادى الكبير شومبيتر (١) • « التنبؤ عن المستقبل يعد عملا غير ذى صبغة عليه حتى تجاوز نطاق تحليل الاتجاهات التى هى موضع الملاحظة » ومعنى ذلك وجود عوامل خارجة عن نطاق ملاحظتنا يصح أن يحول دون الوصول الى النتائج المترتبة على هذه الاتجاهات :

٢ — التحكم :

يرى العلميون أن التحكم فى الظاهرة لا يتحقق الا عندما نضع كل الظروف التى تحدث الظاهرة فى اعتبارنا ، فاذا لم نستطع تحديد الظروف ، فاننا لا نستطيع أن نتناول ظاهرة أو نحدث فيها أى تعديل (٢) •

ومن هنا يتضح أن هناك نوعا من العلاقة بين فهم الظاهرة والتحكم فيها ، لا تختلف كثيرا عن العلاقة الوثيقة بين التحكم والتنبؤ ، لذلك فانه من المتعذر أن نفصل الفهم عن التحكم ، أو التحكم عن التنبؤ ، اذ أنها جميعا أهداف العلم الثلاثة التى بدونها لا يستقيم بحث أو تستمر دراسة • ومن ناحية أخرى فان أى تفسير لا يسمح بتحقيق هذه الاهداف لا يعتبر تفسيراً علمياً باستثناء علم الفلك اذ أننا لا نستطيع أن نتحكم علمياً فى الظواهر الفلكية ، وانما نحاول فقط أن نفسرها •

وينتقد بعض العلميون التفسيرات القديمة التى كانت ترجع فيضان النيل مثلا الى دموع الالهة ، وبطبيعة الحال لا يعد هذا التفسير علمياً ، اذ

(١) د. عبد الحميد متولى - الغزو الفكرى الالحادى - ص ٥٣ •

(٢) المنهج العلمى وتفسير السلوك ص ٨٦-٥٤ •

لا يجب اجابة واضحة عن أسبان الفيضان ، وبالتالي لا يحقق أى هدف من أهداف العلم •

ان هذا التفسير لا يضع بين أيدينا أى عوامل أو متغيرات يمكن ملاحظتها أو الاستدلال بها على حدوث الظاهرة ، كما أنه لا يقيدنا هيمًا اذا كان الفيضان سيكون هذا العام عالياً أو منخفضاً •• ومن ثم لا يمكن التحكم فى الفيضان ، فهذا التفسير وأشباهه غير مقبول من الناحية العلمية ، أما اذا قلنا أن سبب الفيضان سقوط الامطار فى الحبشة مثلا ، فلا شك أن هذا التفسير يمكن أمتحانه علميا ••

وكذلك الامر بالنسبة للانفعال ، فاننا اذا قلنا أنه ناتج من مادة الفلوجستين (وهى مادة غير معروفة) فان هذا التفسير لا يساعدنا فى وضع أيدينا على متغيرات محددة مسئولة عن حدوث ظاهرة الانفعال ، ومن ثم لا يمكننا التنبؤ بالمواد التى يهكن أن تكون أسرع احتراقا عن غيرها من المواد •

أما التفسير العلمى لهذه الظاهرة ، فانه يقول : « أن الاحتراق هو نتيجة اتحاد الجسم بالأكسجين المخاوط فى الهواء الجوى تحت ظروف معينة وهذا التفسير يعد مختلفا تماما عن التفسير الاول ويمكن أمتحانه بدراسة العلاقات بطريق الملاحظة ، وعمل التجارب اللازمة ، ثم أيجاد صيغة مناسبة للعلاقة بين المتغيرات موضوع الدراسة ، وبين ظاهرة الاحتراق •

نخلص من عرضنا لأهداف العلم الحديث الى أنه يعتمد على مقومات ثلاثة رئيسية هى الفهم والتنبؤ والتحكم ، والتى بدونها لا يتقدم بحث ولا تستقيم دراسة ••

ولا شك أن هذا المنهج حقق بعض النجاحات وأختط لنفسه طريقا واضحا فيما يتعلق بالاشياء والموضوعات المادية والحسية التى تخصم للتجريب والاختبار والاستقراء .

الا أن المنهج العلمى الحديث لم يتوقف عند هذا الحد ، بل جاوز ما يصلح للاختبار الى ما لا يصلح للاختبار ، لقد أراد أغترارا أن يفرض نفسه على علوم الانسان كالاخلاق والنفس والاجتماع ، والتى تختلف تماما فى طبيعتها عن الاشياء الجامدة التى تطبق عليها المناهج الطبيعية ، وبذلك خرج من الموضوعية الى الظن والغيبيات والخيال .

السلوك الانسانى :

لا يمكن القول — برغم تقدم المنهج الحديث أنه قد تحرر من التخمينات والفروض الغيبية ^(١) فى أثناء محاولاته لتفسير السلوك الانسانى ، فلاتزال هذه التخمينات موجودة فى نظرياته التى تتعلق بالدراسات الانسانية بعمامة، ونظريات علم النفس بخاصة ، وهى تنزع جميعا الى التفكير الخرافى الغيبى ، أو الميتافيزيقى ، وذلك بادعاء عدم إمكان تطبيق التفسير العلمى فى مجال هذه الدراسات .

ويمكن التدليل على صدق ما نقول اذا ما عرضنا لنظرية الغرائز أو فكرة المجالات العصبية ، أو فكرة الوراثة مثلا ، والتى يتضح لنا منها أنها تخمينات يلجأ اليها علماء النفس فى تفسير السلوك الانسانى ، وهذه التفسيرات لا تحقق هدفا واحدا من أهداف العلم مثلها فى ذلك مثل فكرة دموع الالهة التى ترغم أنها سبب فيضان النيل .

(١) .كتور محمد حماد الدين اسماعيل — المنهج العلمى وتفسير السلوك

وكذلك الامر بالنسبة للتفسيرات السيكولوجية التي تخضع في واقع الامر الى أهواء المفسر الى أقصى حد ممكن ، بما يفرضه توها من وجود أسباب وعوامل غيبية ليس من الممكن تحديدها أو إثباتها علميا وعمليا . . . ومن هذا كانت التفسيرات المفترضة عن الغرائز أو الوراثة أو المجالات العصبية لا قيمة لها من حيث أنها لا تحقق أهداف العلم ولا تساعدنا في الوصول الى نتائج محددة للتنبؤ والتحكم في الظواهر النسبية المختلفة

التفسير :

ونحن نتصور أن محاولة تطبيق هذا المنهج العلمى على السلوك الانسانى بهذه الصورة التعسفية أخرج العلم الحديث عن مجاله وأبعده عما أختطه لنفسه من غايات وبدى لنا فارغا من الصدق التجريبي الذى ينشده . يجدر بنا اذن أن نراجع هذا المنهج ونضعه في حجمه الحقيقى ، مستبصرين بمنهج الله المشرق بالحق والكمال حتى نتعرف على الميزان القسط والخير الفاضل وبذلك أن يهكن تستقيم دراستنا ، ونهتدى الى الحق الواجب الاتباع ، يقول تعالى :

« ألم ترو أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الارض »

(لقمان : ٢٠)

« وسخر لكم ما فى السموات والارض جميعا منه »

(الجاثية : ١٣)

واضح من الايات الكريمة أن التسخير للسموات والارض وليس للانسان ، كما يزعم الماديون والعليون ، وفي تصورنا أن عدم نجاح المنهج الحديث للوصول الى نتائج تفسير السلوك الانسانى راجع الى أنه يحاول

أن يسخر الإنسان بما يطبقه من مناهج غايتها التنبؤ والتحكم في الإنسان ، حتى ولو أدى ذلك إلى نتائج غيبية صادرة عن مقدمات مفترضة ، كل ذلك من أجل ربط حياة الإنسان الأخلاقية والسلوكية بشكل أو بآخر بقانون حتمي ، مثله في ذلك مثل المواد والأشياء المسخرة للإنسان (١) .

وإذا أردنا تقييم هذه النتائج على ميزان الشريعة ، ومراجعة هذه النظريات المستحدثة من خلال تفهمنا لحكم الله في الكون والخلق ، لا تضح لنا من الدواصة المتأنية وابتعاد هذه النظريات عن مواكبة الفطر السليمة ، وتصورها عن إدراك ماهية الدفع الإنساني .

أن أهداف المنهج الإسلامي ليس التنبؤ والتحكم في السلوك الإنساني أو بمعنى آخر ليس تسخير الإنسان — كما يستهدف المنهج العلمي الحديث — إذ أنه قد تركه تعالى لاختياره بعد أن بين له الطريق الحق الواجب الاتباع ، أما فيما يتعلق بالكون فقد سخر تعالى للإنسان السموات والأرض كموضوع للاستقراء والتجربة والتحليل والمقارنة .

والباحث المتأمل يرى أن الله تعالى قدر له الصعاب ، ليكشف ما غمض عليه فهمه ، ويسر له السبل للدراسة والبحث ، وهداه إلى إقامة الأدلة والبراهين إذا أخلص العمل ، وأودع فيه من المواهب ليشهد القوانين الكونية ويستجلى العلاقات الموجودة في النظام الكوني .

لقد وهب تعالى للإنسان قدرات وملاكات لاستخدامها في التعرف على الأشياء الخفية ، وحدد له مجال البحث والدراسة تحديدا دقيقا وبين له أنها

(١) لمزيد من الإيضاح راجع كتاب منهج التربية الإسلامية للاستاذ محمد قطب

السموات والارض وما بينهما ، ولم يطلب اليه ان يضع من عنده قوانين يفسر بها الاسباب والمسببات والعلة والمعلولات ، ولم يأمره أن يشرع قواعد السلوك الانساني ، يتحكم بها في الانسان ويعامله معاملة المواد والحجارة والحيوان ، لم يطلب تعالى من الانسان ذلك وكل الايات البيّنات شاهدة على صدق ما نقول .

لقد خص تعالى نفسه بتشريع القوانين الاخلاقية والسلوكية الواجبة الاتباع وتكفل تعالى بصياغة بنودها وتشريع قواعدها ، ووضع نظمها وتقنين معاملاتها ، وهذا هو الفرق الواضح بين المنهج الاسلامي الذي يطبق على المادة الميتة الصماء الخرساء العوراء ..

ان الانسان ليس مسخرا للانسان ليتحكم فيه ، ويجاوز حدوده فيقتبأ بسلوكه المقبلة ويزعم أن نشاطه الحاضر يرجع الى أسباب وفروض غيبية ميتافيزيقية ، وتخمينات خرافية وظنية يدعى فيها أنها الاصول الحقيقية لما يعمل به الانسان أو سيعمله في المستقبل .

أن محاولة العلم اصدار قوانين دون الرجوع الى حكمة الله البالغة في الكون والخلق تدخل سافر في الناموس الكوني ، اذ أن هذا التفكير ينم عن غرور واضح ، اذ يظن مدعيه واهما أنه يخلق معدوما ، ويبتكر قانونا ويخترع نظاما ويشرع دستورا ، ويشارك الله تعالى في الامر والحكم ، وينسى في غفلته أن الله تعالى قد حدد للانسان مجال البحث الذي يستطيع أن يقف عليه فيبين تعالى أن الانسان يستطيع أن يدرك بحسه ، ويتأمل بعقله ويتعرف بوجوده ، ويكتشف العلاقات والنظم الكونية التي وضعها فاطر السموات

والارض لينتفع بها الناس ، ويسعى في الارض أصلاحاً ونماءً ، ويجتهد
لكشف ما تيسر لهم من الحقائق والأشياء الخفية في النظام الكونى .
أن الحدود التى يجب ألا يتجاوزها الانسان أمر لا رجعة فيه ، ومشية
الهيبة اذا خالفها الانسان لن يفلح أبداً فى علمه أو عمله وأن ارادته هى الغالبة
شاء الانسان أو لم يشأ ، أهتدى أم ضل السبيل ، لقد شاءت حكمته تعالى
أن تعمّر الارض بالانسان وأن يكون دفع الناس بعضهم لبعض تحقيقاً
 لعبادة وعملاً بارادته وقضائه وأمره ، يقول تعالى :

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض »

(البقرة : ٢٥١)

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع »

(الحج : ٤٠)

لكن انسان العصر قد تطاول على خالقه ، وغرته الحياة الدنيا ، فتعدى
حدوده ، وتجبر وتكبر وادعى أنه لا معبود سوى العقل الانسانى ، وأنه
يجب أن يتحكم فى كل شىء ويشرع لكل شىء ويخلق كل شىء ..
لم يكتف هذا الانسان بما يسره تعالى له من المواهب لينطلق فى تأمل
الكون الرخيب وتفهم قوانينه وجعله موضوعاً للبحث والتفحص والدراسة
واجراء ما شاء له من التجارب وأن يفتتح بكل ذلك ويزيد معارفه ويمسّر سبل
حياته على الارض ، يقول تعالى :

« قل سيروا فى الارض فانظروا »

(العنكبوت : ٢٠)

« أو لم يتفكروا »

(الاعراف : ١٨٤)

« أو لم ينظروا »

(الاعراف : ١٨٥)

لم يكتف الانسان بكل ذلك بل تعداه الى تفسير الحقائق الكونية تفسيراً مادياً وكأنه أنتهى الى معرفة كل شىء عن هذا الكون ، ولم يبق له إلا وضع التشريعات والقوانين ليعاند بها حكم الله وكلام الله ، فأخرج منها أسماء « العلمانية » ظن أنه يهدى الناس الى الرشـد والحق ، وزعم أنه أصدر فلسفة مستحدثة تحقق للانسان الرفاهية ، وادعى كذباً أن الدين رجعى جامد لا يحقق سعادة الانسان المنشودة بما يفرضه من قيود والتزامات تجعل الانسان عبداً مستعبداً ..

لقد نسى الانسان الحديث فى غمرة النجاح المادى فاطـر السموات والارض الذى سخر له السموات والارض وما بينهما بهدف عبادته ، والعمل على توحيده ، وأقرار ربوبيته وذكر نعمه الظاهرة والباطنة ذكراً كثيراً ..

نسى الانسان أو تناسى لغوره وتعالىـه وظلم نفسه ، خالقه وموجوده ، ونسى تفضله وتلطفه ورحمته ، وتغافل عن شكره بالتقرب اليه بالصلاة والنوافل وتكبيره على ما هداه اليه من علم ومعرفة ، نسى قوله تعالى :
« كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون »

(الحج : ٣٦)

لقد سخر الله تعالى الابل لتأكل من لحومها وننتفع من شحومها وعظامها وجلودها ونتصدق بها على الفقراء والمحتاجين ، وهذا التسخير لمصلحة الانسان مما يوجب الحمد والشكر والامتنان لله .

« كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على هداكم »

(الحج : ٣٧)

فالتسخير متعلق بالشكر ، والشكر أقرار بحق الله ووفاء له تعالى على ما هدى الانسان اليه من نعم ومنن وعطايا وهبات سواء كانت في الارض أو في السماء .

لقد رفع تعالى الانسان درجات فلم يجعله موضوعا للتسخير ، حتى لا يتحكم فيه غيره من المخلوقات اذ خلقه في أحسن تقويم ، فعلمه الاسماء وحمله الامانة ، وبين له الطريق المستقيم وجعله في الارض خليفة ، وصوره على صورته ، وتركه بعد ذلك لاختياره بعد ما أودع فيه الارادة والعقل والتميز ..

أن الانسان لا يخضع للقوانين الحتمية ولا للأنظمة الموضوعية ، خاصة لا تنقيد بنظام العلة والمعلول والسبب والمسبب ، اذا اختياره حر وسلوكه ارادى سواء كان خيرا أو شريرا .

ولا للنتائج التجريبية انما هو متحرر تماما عن كل ذلك ، حيث أن له حرية وهذه الميزة التي ميز الله بها الانسان عن سائر المخلوقات كانت لحكمة الهية ارادها تعالى حتى يجريه ويمتحنه في هذه الدنيا ، ثم ترك له مهلة الى يوم الدين بعدها تقيم أفعاله وأعماله وتوزن بميزان عدل حياته الدنيوية :

« وأن ليس للانسان الا ما سعى »

(النجم : ٣٩)

« وكل انسان الزمناه طائره في عنقه »

« وجاءت كل نفس معها سائق وشهير »

(ق : ٢١)

اذن السلوك الانساني لا يمكن أن يخضع بشكل أو بآخر الى تفسيرات غيبية أو تحكمات علمية أو فلسفات مادية ، أو نظريات أفتراضية أو حتميات أو غيرذاك من المزاعم والدعاوى المستحدثة التي يراد بها أخضاع الانسان الى قوانين تعسفية كأنها مادة جديدة تضاف الى المواد المصنعة تخضع للتحكم الالى . فيدخل داخل القوالب ليخرج سلعة تباع وتشتري أو آلة تتحرك بمجرد الضغط على أزرارها فتسلك سلوكا تحكميا أو إجباريا . أن الانسان ليس هذا الانسان المراد صناعته . انه مخلوق الهى خلقه تعالى فى أحسن تقويم وأبهى صورة ، فالانسان يمكن أن يتوب بعد العصيان وأن يؤمن بعد الالحاد ، وأن يندم بعد أقتراف الاثام ، وأن يتبدل من حال الى حال ، كما يمكن أن ينتكس ويقع فى المتشابهات ، ويبتلى بالمحن والفتن ، كما يمكن أن يصبر أو يفكر فى الامتحانات والاختبارات ..

لذلك فانه من الصعوبة بمكان أن نتحكم فى سلوكه وأن نتنبأ بتفكيره واتجاهه بعد فترة أمنية ، وتسيطر على نشاطه المقبل ، ونخضعه لقوانين حتمية ، وترجع بالغيب عما يمكن أن تكون عليه أخلاقه أو حياته الآتية ، إنما علينا أن نبتعد عن التحكم فى الانسان اذ أن تسخيرنا للانسان بأى صورة هو تعبير عن الظلم والجحود والالحاد ، وبعد عن التعقل والفهم الرشيد ومجانية الحق والصواب علينا فقط أن نهتدى بحكم الله وأن نجعل به وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ثم نترك الانسان ليتولاه الله برحمته ويهديه الى محبته ويتفضل عليه بنعمه وهنته .

أن التحكم في حياة الإنسان بهذه الصورة التعسفية يغلق أبواب الخير،
وينتد متناقد التوبة ، ويعمل على التضليل والافتراء على الله بالكذب ، كما يعد
تدخلًا في الإرادة الإلهية والحكمة من الخلق .

وإذا كان — كما سبق الإشارة — التحكم أو التنبؤ ينسحب على
ما سخره الله تعالى للإنسان من أرض وجبال ووديان وزرع وبحار وسما
وأنهار ومعادن ودواب كلها تعمل من أجل تحقيق رسالته على الأرض ، فلن
تعالى أوصانا أن نعادل ولا نسرف ولا نقتر في معاملتنا ومعالجتنا
واستخداماتنا لما سخره من أشياء أو أدوات ومخلوقات .

كما بين تعالى لنا ما يمكن أن نتحكم فيه ، وتسخره لنا لئلا
ألا تفضلا وتعطفا منه تعالى ، يقصد التقرب إليه وشهود بديع صنعته ،
وتذكر كامل خلقته والعمل على تنفيذ مشيئته .

فالفهم والتنبؤ والتحكم إنما هو تسخير الهى وشيئة ربانية ، وليس
خلقا جديدا أو ابتكارا أو اختراعا ناتج من عبقرية الإنسان وقدراته الذاتية
— كما يدعى الغافلون — إنما سخر تعالى ما سخره لمصلحة الإنسان —
ليسمى ويجتهد ويعمل ويدفع الناس بعضهم بعضا لينتفعوا بما يسر لهم في
السما والأرض من نعم .

وعلى ذلك فإننا نرى أن مصطلح التسخير أفضل كثيرا في الاستخدام
عن مصطلح التحكم أو التنبؤ إذ التسخير يقصد به ما ترك للإنسان
الانتفاع به ومعرفته ودراسته في هذا الكون الرحيب ، وبذلك يكون التسخير
صالحا في التطبيق حيث يشتمل على الفهم والتنبؤ فيما يتعلق بالسموات
والأرض وما بينهما ، ولا يتعدى ذلك إلى الإنسان .

التسخير اذن لا يمتد الى وضع قوانين للسلوك الانساني « أو تقنين
تشريع اجتماعي أو قانوني أو أخلاقي أو نفسي • مثلاً يستهدف العلميون
عند استخدامهم مصطلحات الفهم أو التنبؤ والتحكم من تسخير الانسان
لمناهجهم المادية وأغراضهم النفعية •

أن للتسخير كما يراه المنهج الاسلامي أننا ينسحب فحسب على ما
أمر به تعالى وليس التسخير هو تحكم الانسان في الانسان •

الفصل الحادي عشر

١١ - الرؤيا لا أضفأت أحلام

١١ - الرؤيا لا أضغاث أحلام

الرؤيا كعلم له أصل في الشريعة الإسلامية إذ أن هناك عديد من الآيات
البيّنات قد ذكرت الرؤيا ففي قوله تعالى :
« اذ يريكم الله في مناهك قليلا »

(الانفال : ٤٣)

تأكيدا للرؤيا الحق فقد تقضل الله تعالى على الرسول ﷺ في منامه
فصور له ضعف وقلة جيش الأعداء ليطمئنه ومن معه على انتصارهم على
أعداء الله .. وليثبتهم في قتالهم .. ولو ترك الله الرسول ﷺ ولم يبشره
بهذه الرؤيا لاعتقد في كثرتهم ، ولتردد في الأمر ، وكان هناك تنازع بين
الاقدام على حربهم وعدمه .

كما أن القرآن الكريم يفرق بين الرؤيا والأحلام في قوله تعالى :
« يا أيها الملا في رؤياي »

(يوسف : ٤٣)

« قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين »

(يوسف : ٤٤)

يقول الرسول ﷺ : « اذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فانما هي من الله
فليحمد الله عليها وليتحدث بها ، واذا رأى غير ذلك مما يكرهه فانما هي من
الشیطان ، فليستعذ بالله ، ولا يذكرها لاحد فانها لا تضره . »

فهناك أذن رؤى صادقة ، كما أن هناك أضغاث أحلام ، فليس كل
ما يراه الانسان في المنام صحيحا يجوز تعبيره ، إنما الصحيح منه ما كان

من الله تعالى ، أو يأتي به ملك الرؤيا الذى يدعى «صديقون» أو «روحائيل»
أما خلاف ذلك من المنامات فيعد أضغاث أحلام لا تفسير له ولا تأويل (١) .
ويقسم الشيخ النابلسي (٢) . المنامات الى ثلاثة أقسام :

١ — البشرى :

وهى المبشرات أو الرؤيا الصالحة والصادقة . ولقد سأل أبو ذر
الغفارى عنها ولقد سمع أبو هريرة — رضى الله عنه — الرسول ﷺ يقول :
« لم يبق من النبوة الا المبشرات : وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا
الصالحة » (٣) .

٢ — رؤيا تحذير :

وهى من تخاريف الشيطان وأفزاعه للنائم ، وهذه رؤيا باطلة لانه
لا يعقل أن يفزع الله النائم أو يخيفه . يقول الرسول ﷺ :
إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرها فليصق على يساره ثلاثا .. ويستعذ
بالله من الشيطان ثلاثا ، ويتحول عن جنبه الذى كان عليه (٤) .

٣ — رؤيا امانى النفس :

وهى أحلام النفس وأمانيتها ، وهى تعد رؤية باطلة .
اذن هناك فرق بين الرؤيا والاحلام ، فالرؤيا لا تكذب ، والحلم
لا يصدق .. والحلم بهذا المعنى هو الرؤيا الباطلة لقوله تعالى :

(١) الشيخ ابن شاهين الظاهري — الاشارات فى علم العبارات ص ٤—١٣

(٢) الشيخ عبد الغنى النابلسي — تعبير الانام فى تعبير المنام ص ١—٨ .

(٣) رواه أبو هريرة — رضى الله عنه .

(٤) رواه مسلم عن جابر .

« بل قالوا أضغاث أحلام ، بل أفتراه بل هو شاعر »

(الانبياء : ٥)

والحلم أو الرؤيا الباطلة تنقسم الى سبعة أقسام :

١ — حديث النفس :

حديث النفس تعبير عن أمانى النفس أو تمنياتها ورغباتها الدنيوية وحظوظها الشهوية .. وأضغاثها .. وخيالاتها .. مثل أن ينام النائم وفي نفسه لذة محرمة ، أو رغبة كاذبة ينزع الى تحقيقها .. ويود أشباعها ... وكل أمانى النفس لا يعول عليها لأنها من الشيطان .. وأن الله تعالى ينسخها فلا تحقق كما أنها كأحلام ليس لها من تفسير لقوله تعالى :

« وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيتهم »

(البقرة : ١١١)

« الا اذا تمنى القى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان »

(الحج : ٥٢)

« ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وأرتمتم وغرتمكم الأمانى »

(الحديد : ١٤)

الحلم الموجب للاغتسال :

وهو الحلم الذى يتوجب فيه الطهارة من الجنابة ، وليس لهذا الحلم عند الأئمة تأويلا ، الا أن الامام ابن سيرين ^(١) يرى أن الجنب أو المرأة الحائض يمكن أن ترى رؤيا صادقة فلا تخل الجنابة أو الحيض بصحة الرؤيا

(١) الامام ابن سيرين — منتخب الكلام فى تفسير الاحلام ص ١٨ هامش

في ذاتها ، وانما المدار على موضوع الرؤيا ، فاذا كانت تتعلق بمواقعة أو علاقة محرمة فانها تعد من الاباطيل ، ومن تحسين الشيطان للفواحش :

« الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء »

(البقرة : ٢٦٨)

٣ — تهاويل الشيطان :

أحيانا يتسلط الشيطان أو يسلط أتباعه على النائم ليفزع به ويرعبه ويخيفه ويهول اليه الامر ويلقى الحزن والغم والهم في قلبه ليخيفه وقد ورد في ذلك قوله تعالى :

« أنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا ألا بأذن الله »
(المجادلة : ١٠)

« فقاتلوا أولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا »

(النساء : ٧٦)

٤ — أفعال السحرة :

يقوم بعض السحرة من الانس أو الذين يعوذون بالجن في بعض أعمال السحر والممارسات النفسية ، لاستجلاب منافع .. أو موافقة بعض الرغبات الضالة المنحرفة .. ويستعين السحرة ببعض الرموز والطلاسم والادعية والتعاويذ والافاق لتنفيذ مآربهم ، ويدخلونها أحيانا في روع النائم .. وقد ورد ذلك في قوله تعالى :

« وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا »

(الجن : ٦)

« فإذا حبّالهم وعصيتهم يخيل اليه من سحرهم أنها تسمى »

(طه : ٦٦)

« يعلمون الناس السحر »

(البقرة : ١٠)

« أسحر هذا ولا يفلح الساحرون »

(يونس : ٧٧)

« وقال الظالمون أن تتبعون إلا رجلا مسحورا »

(الفرقان : ٨)

٥ — غلبة الطبائع :

للإنسان طبائع أربعة .. السوداء .. والصفراء .. والبلغم ..
والدم^(١) . وعندما تتكرر هذه الطبائع ويختلف بعضها مع بعض ، ويغلب
أحدها على الأخرى فإن النائم في هذا الحال يرى بحسب الطبيعة الغالبة
عليه .. فإذا كان غاضبا .. كان حلمه عدوانا أو انتقاما أو كيذا . وإذا كان
خائفا كان كدرا أو غما أو حانقا فيكون حلمه حسدا وحقدا .. وإن كان راغبا
في شهوة محرمة كان فحشا وفجرا وفسقا .. ولذلك تعد هذه الرؤى من
الباطيل التي لا تفسر لها ..

يقول على — كرم الله وجهه — : « لا رؤيا للخائف إلا ما يجب » ..
ومعنى ذلك أن أفزع النائم أو تخويفه لا يعد من الرؤيا ، أما إذا كان ما يراه
النائم فرجا لنعمه — وتقريجا عن كربته ، كانت من الرؤيا الحققة لأنها تبشير
له بذهاب الحزن والخوف .

(١) ابن القيم الجوزية — الروح ص ١٠ — ٧٠ .

١ - الذكريات القديمة :

يقول بعض الائمة أن الذكريات القديمة جدا ويسمونها بالرجع ،
والتي يرى صاحبها نفسه فيها في زمن مضى منذ عشرين عاما لأنها من
الاضغاث والباطيل .. كأن يرى النائم نفسه في المنام صبيا صغيرا ، رغم
أنه شيخ في الخمسين من عمره .

— الحلم الشيطاني :

أحيانا يتعرض الشيطان للإنسان بوسوسته لصرفه عما أمره الله ،
كأن يغضب ، أو يحسن له أفعال الشر في النوم فيوسوس له ، برفع
التكاليف ، ويغويه بالافطار في رمضان ، أو الزنا .. أو غير ذلك من
الفواحش ، ولا يعد ذلك من الرؤيا ، لأنه أمر منكر ونهى عن المعروف :

« ان الشيطان ينزغ بينهم »

(الاسراء : ٥٣)

« وأما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله »

(فصلت : ٣٦)

أما الرؤيا الحق فهي على خمسة أقسام :

١ - الرؤيا الصادقة :

وهي الرؤيا الظاهرة الصديق ، وهي جزء من ستة وأربعين جزءا من
النبوة وهي واردة في قوله تعالى :

« لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء

(الفتح : ٣٧)

الله آمنين »

فالرؤيا الصادقة بهذا المعنى هي من الله مباشرة بدون واسطة... كما
أنها لا تحتاج الى تعبير ولا معبر أو مفسر والرؤيا الصادقة نجدها أيضا في
قصة سيدنا إبراهيم — عليه السلام — في قوله تعالى على لسانه :
« يا بنى أنى أرى فى المنام أنى أذبحك »

(الصافات : ١٠٢)

وفى قوله تعالى :

« وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا »

ورؤيا يوسف — عليه السلام — فى قوله تعالى :

(الصافات : ١٠٥)

« يا أبت أنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى
ساجدين »

(يوسف : ٤)

روى محمد بن وزير هذه الرؤيا :

« رأيت النبى ﷺ فى المنام فدنوت منه وقلت : السلام عليك يا رسول
الله فقال لى : وعليك السلام يا محمد بن وزير • ألك حاجة ؟ • قلت : نعم
يا رسول الله • دعوات أدعو بها فى سفرى ، وفى حضرى ، وأستعين بها على
أمورى فقال لى : أقعد • • هنا عليك ثلاث دعوات • • فادع بها فى كل وقت
سدة ، وفى دبر كل صلاة • • قل :

« يا قديم الأسان »

« وميا من أحسانه فوق كل أحسان »

« ويا مالك الدنيا والآخرة »

ثم التفت فقال « أجتهد أن تموت على الاسلام والسنة ، وعلى حب هؤلاء .. أبو بكر .. وهذا عمر .. وهذا عثمان .. وهذا علي .. فانه لا تمسك النار » (١) .

٢ الرؤيا الصالحة :

وهي بشرى من الله الى العبد ليحيى في نعمة وسرور ويثبت بها الله سبحانه وتعالى قلبه ، وقد سأل أبو ذر الغفاري الرسول ﷺ عن المبشرات « هي رؤى يراها المؤمن ، فتنحقق له » .

وقد بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في قوله :

« فلما أن جاء البشير القاه على وجهه »

(يوسف : ٩٦)

« فلما ذهب ابراهيم الروح وجاءته البشرى »

(هود : ٧٤)

وقوله تعالى :

« لهم البشرى في الحياة وفي الآخرة »

(يونس : ٦٤)

ومن المبشرات ما هي تحذير من الوقوع في الذنوب ، والتنبيه على الغفلات والنزجر عن المخالفات ، ، فهي بمثابة أنذار من الله تعالى للعبد ، وعون له في تجنب الخطيئة ، والبعد عن الهوى ، وهي تعد بهذا المعنى طريقا للصحة النفسية في الدنيا والآخرة ، وقد وردت في قوله تعالى :

(١) عن الصابوني وفكره المحب الطبري في الرياض النضرة ص ٤٣

« وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين »

(الكهف : ٥٦)

والمرسلون أما أن يكونوا أنبياء أو ملائكة كملك الرؤيا الذى يبشر
وينذر •

روى عن أبى حذيفة (١) قال طلبت النبى ﷺ فوجدته فى حائط من
حوائط المدينة ، نائما تحت شجرة ، فكرهت أن أوقظه فوجدت عسييا (أى
جريدا — وهو سعف النخل) فكسرتة فاستيقظ النبى ﷺ فقال لى : أبشر
بالجنة ، فجاء أبو بكر فاستأذن من وراء الحائط فرد السلام وبشره بالجنة ،
ثم جاء عمر ففعل مثل ذلك وبشره بالجنة ، ثم جاء عثمان ففعل مثل ذلك
وبشره بالجنة ، ثم جاء على ففعل مثل ذلك (٢) •

وقد ورد عن الرسول ﷺ هذا المعنى اذ قال : ألا أنبئكم برجالكم من
اهل الجنة ، قلنا بلى يا رسول الله ، قال : النبى فى الجنة ، والشهيد
فى الجنة ، والذى يزور أخاه فى الجنة (٣) •

وقد ثبتت الصديقية لآبى بكر والشهادة للثلاثة ...

كما روى عن عائشة بنت سعد ابن أبى وقاص أنها قالت : سمعت أبى
يقول : « رأيت أبى فى المنام قبل أن أسلم بثلاثة أيام ، كأنى فى ظلمة لا أبصر
شيئا ، ثم أضاء لى قمر فتبعته ، كأنى أنظر الى ما سبقنى الى ذلك القمر ،
فأنظر الى زيد بن حارسة والى على بن أبى طالب والى أبى بكر .. وكأنى

(١) هو حذيفة بن اليمان . أحد المبشرين بالجنة رضى الله عنه .

(٢) أخرجه خشيمة بن سليمان وذكره الطبرى فى الرياض النضرة ص ٤٥

(٣) أخرجه أبو بكر الاسماعيلى فى معجمه .

أسألهم : متى أنتهيتم الى ها هنا ثم بلغنى أن رسول الله ﷺ يدعو الى الاسلام في الخفاء .. فلقيته بعد صلاة العصر فسألته . الى من تدعو ؟ قال تشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ؟ ... قلت أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله .. « ولقد تحققت هذه الرؤيا مباشرة فلم يسبق سعد الى الاسلام الا من رآهم في منامه (١) .

كما روى ابن عباس أنه رأى النبي ﷺ في المنام على « برزون » وعلى رأسه عمامة من نور ، وبيده قضيب من الفردوس ، فقلت يا رسول الله : أنى في شوق الى رؤياك ، وأراك مغادرا ، فالتفت الى وتبسم ثم قال : ان عثمان ابن عفان أضحى عندنا في الجنة ملكا عروسا وقد دعينا الى وليمته وما أنا بمبادر اليه (٢) .

كما روى ابن عمر قال : خرج علينا رسول الله ﷺ ذات غداة بعد طلوع الشمس فقال : رأيت قبل الفجر كأنى أعطيت المقاليد والموازين فأما المقاليد فهي المفاتيح وأما الموازين فهذه التي يوزن بها . فوضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة فوزنت بهم فرجحت ، ثم جىء بأبى بكر فوزن بهم فرجح ثم جىء بعمر فوزن بهم فرجح ، ثم جىء بعثمان فوزن فرجح ، ثم رفعت (٣) .

ويعلق المحب الطبرى على هذه الرؤيا التي لا تحتاج الى تعبير أن

(١) الرياض النضرة — ص ١٧٦ .

(٢) عن ابن عباس من حديث الملا ، وذكره الطبرى في الرياض النضرة ص ١٧٦ ج ١ .

(٣) ذكره أحمد في مسنده والقزوينى الحاكمى في الأربعين والطبرى في الرياض النضرة ص ٥٣ ج ١ .

الرسول ﷺ • قد رجحت كفته على الامة ، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان ،
ثم رفع الميزان وهذا اشارة الى الاختلاف بين المسلمين الذى حدث ..

كما روى عن أبي بردة أنه رأى فى المنام كأن ناسا جمعوا ، فاذا فيهم
رجل يعلو فوقهم بثلاثة أذرع ، فقلت : من هذا ، قالوا عمر ، قلت ولم ؟
قالوا : لانه فيه ثلاث خصال :

١ — لا يخاف فى الله لومة لائم ...

٢ — وخليفة مستخلف ...

٣ — وشهيد مستشهد ...

وقد قصصت هذه الرؤيا على أبر بكر الصديق ، فدعى عمر بن الخطاب
وبشره ثم قال أبو بكر — رضى الله عنه — أقصص رؤياك ، فأعدتها الى أن
بلغت خليفة مستخلف ، فنهزنى عمر وقال : تقول هذا وأبو بكر حى •

ولما ولى عمر الخلافة فبينما هو على المنبر دعانى وقال : أقصص
رؤياك ، ، فقصصتها فلما بلغت ... « لومة لائم » قال عمر : أنى لارجو أن
يجعلنى الله منهم ، فلما قلت : خليفة مستخلف ، قال : قد أستخلفنى الله ..
وأسأله أن يعيننى على ما أولانى ، فلما ذكر شهيد مستشهد ، قال أنى لى
بالشهادة وأنا بين أظهركم ، تغزون ولا أغزو ثم قال : بلى .. يأت الله بها
أن شاء الله ، يلتقى بها أن شاء الله •

٣ الرؤيا بطريق ملك الرؤيا :

وهى الرؤيا التى يراها الانسان عن طريق ملك الرؤيا ويسميه الامام ابن سيرين ^(١) (روحائيل) ويسميه الشيخ الامام النابلسي ^(٢) (صديقون) ، وهذا الملك هو الذى جعله الله يضرب الامثال بالرؤيا ، كما هو مودع فى علم الغيب ، ومسطور فى اللوح المحفوظ ، ومما هو كائن من خير أو شر وهذا الملك يعرفه الله سبحانه وتعالى بكل شيء ، وبدوره يعرف الانسان ويبيّنه وينذره ويعلمه ، وهذا الملك أما أن يبشر برؤية حسنة وتأتى للرأى فتتحقق فى الواقع بعد أيام ليكون الرأى فى نعمة وسرور ، أو يبشر برؤيا منذرة ، وهى التى تتحقق مباشرة بعد الرؤيا لكى يعيش الرأى مغموما ..

روى أن الرسول ﷺ كان كارها موافقة النصارى أن يضرب بالناقوس فى وقت الاذان ، فرأى عبد الله بن زيد هذه الرؤيا فقال : رأيت أنه قد طاف بى فى الليل رجل وعليه ثوبان أخضران وفى يده ناقوس ، فقلت له : أتبيع الناقوس ؟ فقال : وماذا تصنع به ؟ قلت : أدعوه الى الصلاة ، قال : ألا أدلك على خير من ذلك ، فقلت : بلى ، قال : تقول الله أكبر .. الله أكبر .. الى آخر الاذان ثم تقول اذا قمت الى الصلاة الله أكبر .. الله أكبر ، وسرد الاقامة الى آخرها ، فلما أصبح عبد الله بن زيد أخبر الرسول ﷺ بما رأى ، فقال ﷺ أن هذه الرؤيا حق أن شاء الله ، فقم مع بلال ودعه يؤذن بما رأيت ، فإنه أندى منك صوتا ...

(١) ذكره المحب الطبرى فى الرياض النضرة ج ١ ص ٢٧٥—٢٧٦ .

(٢) ابن سيرين ، منتخب الكلام فى تفسير الاحلام ص ٣—٧ .

(٣) النابلسي — تعطير الانام فى تعبير المنام ص ٨—١ .

ثم أذن بلالا في المسلمين فسمعه عمر بن الخطاب — رضى الله عنه —
فخرج من بيته قائلا : والذي بعثك بالحق ، لقد رأيت مثل الذى رأى (يقصد
أبن زيد) فقال ﷺ : فله الحمد (١) .

كما روى أن سعد ابن أبى وقاص قال : رأيت عن يمينى النبى ﷺ
وعن شمالى يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ،
وما رأيتهما قبل ولا بعد ، (يعنى جبريل وميكائيل) (١) .

كما قال رسول الله ﷺ : رأيت كأنى فى غنم سود ، ردفتها (أى
تبعتها) ، غنم بيض ، فلم أستبن السود من البيض ، قال أبو بكر :
يا رسول الله هذه العرب ولدت فيها ثم تدخل العجم فلا تستبين العرب من
كثرتهم قال : كذلك عبرها الملك (٢) . (ملك الرؤيا) .

٤ — الرؤيا الرمزية :

وهى من الروح وتحتاج الى مفسر أو معين يبين معانيها ويشرح
مدلولها ، وهناك شروط سنذكرها فيما بعد ، يجب أن تتوافر فى المعبر الذى
يفسر الرؤيا الرمزية ، ويمثل النابلسى للرؤيا الرمزية بالرجل الذى رأى
ملكا من الملائكة فقال له ؟ ان امرأتك تريد أن تسقيك السم ، فحدث أن صديقا
له زنا بزوجته ، وكانت رؤياه تعبير صادق عما حدث ، اذ أن السم مستور ،
كما أن الزنا مستور ...

(١) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وابن اسحاق .

(١) أخرجه أبو حاتم والمحب لطبرى .

(٢) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه والحاكم ابن عبد الله بن الربيع

واللفظ له وهو مرسل .

عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله أنى رأيت
فى المنام سحابة تسقط عسلا وسمنا ، والناس يمدون أكفهم منهم المقل
ومنهم المستكثر فى الطلب ، ثم رأيت سبيبا (حبلا) وأصلا من السماء الى
الارض ، فلمسكت به وعلوته ، وأمسك به بعدى آخر وعلاه ثم جاء ثالث
وعلاه أيضا ، واذا بشخص رابع يمسك بالحبل فيقطع ، ثم أوصل الحبل
فاعتلاد فعلا (أرتفع به) ، وكان يحضر مجلس الرسول ﷺ أبوبكر — رضى
الله عنه — فقال : أتركنى أعبر هذه الرؤيا يا رسول الله قال : عبرها ، قفا
أبو بكر : أما الظلة .. فالاحلام ، وأما السمن والعسل فهو القرآن وحلاوته
أما من يمدون أكفهم .. منهم المقل ومنهم المكثر فى الاخذ من القرآن ، وأما
الحبل فهو الحق الذى أنت عليه .. أخذت به فعلوت وأخذ به آخر فعلا ،
ثم أخذ به آخر فانقطع ثم وصل له فعلا ..

كما روى عن رسول الله ﷺ أنه قال : رأيت كأنى أعطيت قدحا كبيرا
مملوءا لبنا ، فشربت منه حتى أمتلأت ، فرأيتها تجرى بين عروقى بين الجلد
والعظم ففضلت منها فضلة فأعطيته أبابكر ، قالوا : يا رسول الله هذا علم
أعطاه الله لك حتى اذا أمتلأت منه فضلت فضله فأعطيته أبا بكر ، قال :
قد أصبتم (١) .

٥ — الرؤيا بالشهود :

وهى الرؤيا التى تجعل من الخير شرا ، ومن الشر خيرا ، وهى التى
تصح للصبي والمؤمن والكافر ، كرؤيا يوسف — عليل السلام — وهو صبي

(٢) عن ابن عمر ، واخرجه ابن حاتم ...

لم يتجاوز الصابغة ورؤيا فرعون مصر وهو كافر في قصة سيدنا يوسف — عليه السلام — ومثال الرؤيا بالشاهد كمن رأى أنه يقرأ القرآن في الحمام ، أو أنه يرقص ، فانه يشتبه في أمر فاحش ، أو في معصية ، لان الحمام مكان لا تدخله الملائكة ، وهذا التباس الخير بالشر •

روى سيدنا علي — رضى الله عنه — لابنه الحسن في اليوم الذي قتل فيه : « يا بني رأيت النبي ﷺ فقلت له يا رسول الله ما لقيت من أمثلة من اللراء واللعود (أى الشدة والخصومة) فقال : أدع الله عليهم ، فقلت : اللهم أبدلني بهم خيرا منهم ، وأبدلهم بى من هو شر منى ، ثم أنتبه وخرج للصلاة فقتله ابن ملجم (٢) •

وقد وردت أحاديث نبوية كثيرة فيما يختص بالرؤيا عن الرسول ﷺ منها :

- ١ — « من لم يؤمن بالرؤيا الصالحة لم يؤمن بالله » •
 - ٢ — « لم يبق من النبوة الا المبشرات يراها المؤمن أو ترى له » •
 - ٣ — « أصدقكم حديثا ، أصدقكم رؤيا » •
 - ٤ — « اذا أقترب الزمان لم تكذب رؤيا المؤمن ولا ينبغي لاحد أن يكذب في رؤيا » •
 - ٥ — « ان من تحلم بحلم لم يره ، كلف أن يعقد بين شعرتين ولم يفعل » •
- (مثل من صلى ولم يصم أو يصوم ولم يصلى)

(٢) أخرجه أبو عمر والقلعي عن الحسن البصري وذكره المحب الطبري في الرياض النظرة •

يفصل علم النفس الاسلامى بين الرؤيا والاحلام ، وهذا هو الخلاف الاساسى بين النظرة الاسلامية ، ونظرة علماء النفس الحديث الذين يخلطون بين الرؤى والاحلام ، ويرون أن كل حلم له معنى حتى وأن كان غير معقول . . اذ أنهم يعتبرون أن كل حلم عبارة عن حل لصراع لا شعورى يبدو فى صورة رمزية ، ويمثلون لذلك بالاب القاسى المعتدى ، فانه يرمز اليه فى الحلم بالثعبان أو بحيوان ضار ، كما أن الاب بوجه عام يظهر فى الحلم فى صور قرجل شرطة أو ملك أو أى شخص صاحب سلطة . كما يرمز للام بالارض أو الملكة ، وللاطفال بالديدان والحيوانات الصغيرة ، وللموت بالرحيل والفراق ، أو الوصول للمحطات النهائية ، وأما صعود السلم أو نزوله فهو تعبير عن الافعال الجنسية ، والاشياء المستطيلة والمديبة ، وحرف ٣ هى رمز للاعضاء التناسلية . .

ويرى بعض علماء النفس ^(١) ، أن ظهور الاحلام فى صور رمزية ، إنما هى حماية للنائم ومعونة له على النوم ، وذلك أن الرغبات المحظورة والمكبوتة لو ظهرت سافرة صريحة لازعجت النائم وأيقظته ، لذلك ترى فى حال النوم فى أشكال ملتوية رمزية .

وينتهى هؤلاء العلماء الى القول بأن المرض النفسى حلم طويل ، وأن الحلم ما هو الامرض نفسى قصير الامد ، ثم يخلصون الى أن عملية تفسير الاحلام مثلها كمثل تحليل الاعراض المرضية تحتاج الى حل لهذه الطلاسم والرموز .

(١) د . عزت راجح — الامراض النفسية والعقلية ص ٢٤٨ .

ولكى نفهم ما يرمى اليه فرويد ، يجب اعتبار أن الحلم مرض نفسى قصير الامد ، ولذلك فان علينا أن نشير الى بعض تعريفات فرويد للاحلام .. فهو يرى في أكثر تعريفاته للاحلام أجازا أن الحلم هو قناع يحقق رغبة مكبوتة .

وتعريف الحلم بهذا المعنى يجب أن يشتمل على المظهر الكلى للاحلام المستتر منها وغير المستتر ، أى الذى يتعلق بالاعمال ، وكذلك الحلم الجلى الواضح وهى يراها جميعا مركبات لمكونات من أجزاء متعددة .

ويعتبر فرويد أن الحلم الذى يتعلق بالاعمال والانشطة ، هو أكثر أجزاء الحلم جوهرية ، ذلك أنه من خلال فهم الشروط والقواعد يمكن معرفة مضمون الحلم الكامن أو لمستتر الذى تمكن فيه على حد قوله ، الحقيقة والرغبة المقنعة أو المتكبرة .

وبخلاصة ما يعرف اليه فرويد بنظرية الاحلام ، أن الاحلام هى تحقيقات وهى تخدم وتحافظ على النوم ، وذلك فى سبيل تحقيق الرغبات المكبوتة ، وقد قبل كثير من علماء النفس هذه الفكرة القائلة بأن الحلم هو رغبة ثابتة تريد أن تتحقق لانهم تصورا أن الاحلام هى نتاج للمجال الملائشعورى الذى لا يعرف لنشاطه غاية غير تحقيق الرغبات المكبوتة والدوافع المرغوب فيها .

ولهذا السبب يقول فرويد أن تعبیر الاحلام إنما هو الطريق الملكى لمعرفة النشاط الملائشعورى فى العقل الانسانى .

ويضرب فرويد مثلا للحلم الغير معقول والذي يرى أن له تفسيراً فيقول (١) .

« إذا حلم أحد أن هناك منزلاً وعلى سطحه بالخرة ، ورأى حرفاً من الحروف الأبجدية ، ثم رأى شخصاً يجرى منزوع الرأس » .
فيقول : إذا أردنا أن نوفق في تعبير هذا الحلم — الذي هو لغز — يجب أن تستبعد الانتقادات الموجهة إليه ، وبذلك يمكن أن نركب من عندنا صورة شعرية رائعة لهذا الحلم فالحلم هو لغز مصور من هذا القبيل ، ويستطرد قائلاً :

« أن افكار (٢) الحلم الكامنة قد ظهرت لنا في هذه الصورة كمعنى رمزي ولا يمكن ترجمة هذا الرمز إلا بتطبيق قاعدة التداعي المطلق ، وذلك بتحديد العناصر التي يرمي إليها الحلم أو يدل عليها دلالة ملتوية ، فمتى حصلنا على هذه العناصر ، تمكننا من فهم الحلم وعرفنا مقصده على وجه الدقة .

أما إذا وضعنا هذا الحلم حسب النظرية الإسلامية في تعبير الرؤى فائناً نجد أن هذا الحلم يضاف الى الشيطان ، ولا معنى له ولا تفسير تصديقاً للحديث النبوي :

« أن الرؤيا من الله والحلم من الشيطان » .

ونحن نرى أن هذه الصورة التي يتمثل بها فرويد هي نوع من الحلم المفزع والمرعب الذي يحمل الخديعة والخوف ، ولا يمكن أن يكون ذلك

(١) فرويد — تفسير الاحلام ص ١٢٩ — ٢٩٢ ترجمة الاستاذ مصطفى صنفوان .

(٢) المرجع السابق .

الا من الشيطان ، ومن ناحية أخرى فان أمكان تفسير الاحلام عن طريق
التداعي الحر إنما هو تفسير لامانى النفس ومخاوفها ، ولا يصلح دليلا
على الصدق والحق •

كما أن شروط المفسر أو المعبر أن يكون عالما بكتاب الله ، فطنا ، ذكيا
تقيا ، فلا يصلح أن يفسر الرؤيا أذن من يسقط نخرته على الغير ، ويتدخل
بفكره الذاتى فى تأويل الرؤيا والاجتهاد الفردى فيها بلا سند مؤيد أو أصول
من القرآن والسنة •

أما النظرة الاسلامية فى تأويل الرؤيا تعتمد أساسا على كتاب الله
وسنة رسوله •

والملاحظة الثانية التى نراها جديرة بالاهتمام أن فرويد وتلامذته
يفسرون الاحلام من منطلق غريزى لا يشذون عنه ابدا ، وهو ارتباط
الاحلام بالميل الكامنة والدوافع والغرائز الخفية والانفعالات والرغبات
المكبوتة والاحساسات السابقة ، وينتهون الى تعريف الاحلام بأنها تعبير
عن العقل الباطن أو اللاشعور أى أن الحلم هو نوع من المكبوتات تظهر
وجودها فى الحلم كرمية لم تشبع بعد ، فهى نوع من الارضاء الخيالى
للرائى (١) •

ويجتهد بعض علماء النفس ، فيرون أن الاحلام يرجع فى تفسيرها
الى المخاوف التى يعانى منها الرائى وحدها ، بل يدعون أنها ربما تنجم عن
محاولة حل المشاكل اليومية •• وهذا بخلاف النظرة الاسلامية اذ أن ربط
الرؤيا بما يرغب أو يود الشخص تحقيقه هو نوع من الاضعافات (٢) •

(١) أرنست جونز — التحليل النفسى ص ٥٣—٥٧ ترجمة د.م. الشنيطى

(٢) تفسير الاحلام ص ٣—٧ •

لقد عرضنا لرأى أصحاب مدرسة التحليل النفسى لنبين الى أى حد
يختلف المحللون النفسيون بعضهم مع بعض فيما يتعلق بالاحلام ، وليس
هنا رأيا واحدا يتفقون عليه للتعبير عن الاحلام وتفسيرها •

وكما سبق القول ، فليس هناك فى الواقع تفسيرا لحديث النفس
ولا لمخاوف الشيطان ، كما أتفق الائمة على أنها من الباطيل ، وأنها من
عمل الشيطان أو مما تريحه الطبائع اذا اختلفت وتكررت ، وجميعها تسمى
بالاضغاث لاختلاطها بعضها ببعض ، مثل الحزمة التى يختلط حابلها
بنابلها •

أما فيما يتعلق بالمبشرات فهى رؤى صادقة أو صالحة من الله مباشرة
يثبت بها الله قلب الرأى ليحيا فى نعمة وسرور ، وهى من أسباب الصحة
النفسية لأنها تعلم وتهدى وتنذر فتبين الطريق الى الحق وتجنب
طريق الباطل •

ولقد كانت السيدة عائشة — رضى الله عنها — اذا أخذت مضجعا
« اللهم أنى أسألك رؤيا صالحة •• صادقة غير كاذبة •• نافعة غير
ضارة •• وحافظة غير ناسية » (١) •

وهذا معناه أن الرؤيا على دربين ، حق •• وباطل ، والباطل هى
الكاذبة •• والضارة •• والمشوشة •• والتى ينساها أو ينسى بعضها الرأى
عند يقظته •

فهناك أذن رؤيا مضافة لله — سبحانه وتعالى — ورؤيا مضافة الى

(١) النابلسى — تعطير الانام فى تعبير المنام ص ٨٠ •

الشيطان والنفس ، كما أن هناك رؤيا صادقة لا تحتاج الى تفسير ، ورؤيا رمزية مفسرة تودع فيها الحكمة والانباء وتحتاج الى معبر عالم ليفسرها بالقرآن والسنة .

أما الاحلام التي لا حكمة فيها سواء كانت أمانى أو مخاوف فانها تعود الى رائيها ولا معنى لها .

ويختلف علماء النفس الحديث في تفسير الاحلام اختلافا بينا ، فيرى بعضهم أن الحلم هو تحقيق لرغبة لم يستطع صاحبها أن يحققها في اليقظة ، ويخالفهم نفر آخر في هذا الرأي ، ويفسرون الحلم على اعتبار أنه أنذار لصاحبه عن الجريمة التي ارتكبها من قبل .

ويرى البعض الآخر أن الحلم هو أعداد لحل المشكلات التي تواجه الانسان أو أنه خداع المرء لنفسه (٢) .

أما « يونج » تلميذ فرويد ، فيزعم أن الحلم هو تعويض عن الحياة اللاشعورية في مقابل الحياة الشعورية التي يحيها الانسان ، بهذا المعنى يكون الحلم ليس تعبيرا عن الرغبات الجنسية اللاشعورية فحسب ، بل ويشتمل على القيم الاخلاقية الشعورية أيضا . فالحلم يمثل عندهم عذاب الضمير ، أو العقاب ، لذلك فانه ينتهى الى أن الاحلام لهذا السبب لا تفرع وترعب الانسان وتخيفه .

ويضيف « يونج » أن رؤية الحيوانات الكاسرة في الاحلام إنما تمثل ذكرى الحياة النى كان يعيشها الانسان في الغابة ، أو بمعنى آخر للحياة البدائية .

(٢) د . احمد فؤاد الاهوانى — النوم والارق ص ٩٧ ج ١ .

والواقع أن هناك تخبطا في آراء اصحاب التحليل النفسى •• بل وحيرة ذلك لانهم خلطوا بين الرؤيا والحلم ، ولم يمتنبهوا الى أن لكل منها بواعث مختلفة ، فجاءت تفسيراتهم غير منسجمة مع بعض ، بل غير مقبولة منطقيا أو واقعيا •

أما علماء النفس الاسلامى فهم يأخذون عن الله تعالى ويقيسون الرؤى بما ورد عنها في كتابه العزيز من آيات ، لذلك فإن فهمهم للرؤى فهم واضح جلى لا خلط فيه ولا التباس ، فإذا كانت الرؤيا تدل على الفواحش والقبح فلا تقص ولا تعبر ولا تروى ، ويرون أن النفس اذا تجردت عن انشواغل والانغماس فى الشهوات الحسية فإن الله يضرب بالرؤيا أمثلة يراها العبد حسب استعداده ، وذلك عن طريق ملك الرؤيا فيتحقق فى الواقع ما يراه النائم ، كما يرى بعض أصحاب التحليل النفسى ، وتمنعه من النوم ولا تعينه على الاستمرار فيه ، وإنما كما يقول سيدنا على — كرم الله وجهه — عن الرسول ﷺ :

« ما من عبد ينام يمتلىء نوما الا عرج بروحه الى العرش » (١) •

هذا يدل على أن من لا ينام نوما ممثلا ، أى الذى يفرع عند النوم ، فإن رؤيا مكاذبة ، أو حلمه لا يتحقق فى الواقع ، وليس له من تأويل أو تفسير •••

“ ويقول سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه :

(١) الامام ابو حامد الغزالى — أحياء علوم الدين ج ١ ص ٢٩٤٥ وما بعدها — كتاب الشعب •

« عجيب لرؤيا الرجل ، يرى الشيء ما يخطر له على بال فيكون آخذاً به ، ويرى الشيء عفاً يكون شيئاً » (١) .

وهذا يعنى أن بعض الناس يرون أشياء تتحقق لهم رغم أنها لم تخطر على بالهم أثناء اليقظة ، وفى الحياة اليومية ، ولم تكن رغبات مكبوتة أو دوافع مضبوطة — كما يدعى أصحاب التحليل النفسى — ومن ناحية أخرى فإن هناك بعض الناس يرون فى حالة النوم أشياء لا تتحقق ولا يحدث لها فى الحياة اليومية أثراً ...

الرؤيا والصحة النفسية :

يرى بعض الأئمة أن الرؤيا هى باب للتائبين والصالحين والزاهدين ، وأن أسباب التوبة ترجع أحياناً الى أنذار فى شكل رؤيا أو بشرى من الله أو من ملك الرؤيا ، فينصلح حال الرائي ويدخل فى طريق الله .. وفى الرؤيا غير الحلم، يبرز دور القلب .. لأنه هو الذى ترد عليه أنوار الكشف فينعكس ذلك فى ساحة الصدر لتراه عين الفؤاد لا عين العقل ، فيتم إدراك الرؤيا بنفسه (٢) .

فالإنسان فى النوم تخرج نفسه عندما تكون خالية من أشغال البدن منصرفة عن دواعى الشهوات ، فيسمع لها أن كانت على طهارة أن تسجد تحت العرش ، فإذا علت قصت ما شاهدت من رؤى شريفة (١) .
ويمين لنا بعض الأئمة أن النفس الانسانية إذا أنصرفت عن شهواتها ،

(١) الإمام ابن القيم الجوزى — الروح ص ٢٩ — ٣٣ .

(٢) المرجع السابق .

تهيأ لها استقبال الرؤى الصادقة ، أما اذا كانت سائرة في غواية الشيطان ، فانها تصادف الشيطان فيلقى في روعها ما يفرعها ويخيفها •

والرؤيا الكاذبة هي أحلام ليس فيها علاقة بين الصور الخيالية الجزئية وبين المعانى الكلية ، لذلك فهي تعبير في غير محله ، لا تؤدي الى علم ولا تتحقق في الواقع القريب أو البعيد •

اذن •• فرؤيا المؤمن هي كلام الحق تعالى لعبده ، ولذلك يرى كثير من الائمة أنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ، أما الكلام على القلوب في اليقظة أو الذي يسمى عند علماء النفس بأحلام اليقظة •• فهو أكثر من ثلث النبوة (١) •

وتصدق الرؤيا عندما توافق أحكام الشرع ، وعندما ترد في آخر الليل أو أول النهار ويحكم على صدقها عندما تكون لحكمة أو لسبب شرعى •
واقصد أجمع الصوفية على أن الله لا يرى في الدنيا بالابصار ولا بالقلوب إلا من جهة الايقان ، لان ذلك يعتبر غاية النعيم ، ولو أعطوا في الدنيا أفضل النعم ما كان فرق بين الدنيا الفانية والاخرة الباقية •

والدنيا هي دار فناء ، ولا يجوز أن يرى الباقي في الدار الفانية ، فلو رأوا الله — سبحانه وتعالى — في الدنيا لكان الايمان به ضرورة •

فالرؤيا اذن بهذا المعنى تختلف عن الحلم ، لأنها لا تتعلق باحاساسات أو ميول أو حوادث سابقة أو مصاحبة ، وإنما تتعلق في حقيقة الامر بجزئيات لاحقة وأحداث متحققة ، وهذا بخلاف ما تذهب اليه مدرسة التحليل النفسى بما يتعلق بالأحلام من أنها تعبير عن رغبات مكبوتة أو أنذار

(١) الامام ابن سيرين — منتخب الكلام في تفسير الاحلام ص ٣٨ •

لا أحداث وقعت للنائم أو عقاب له على أفعال ارتكبها ، أو تعليق على الأحداث الجبرية .

وعلى هذا فالرؤيا طريق الى الصحة النفسية ، فهي بشرى للمؤمن ليقوى قلبه كما أنها ثمرة من ثمرات توكله ومجاهداته ، وانذار لما يمكن أن يقصر فيه علمه ، أو يبعده عن الحق والاستقامة والصدق ، فهي بهذا المعنى تعريف بطريق الانسان للوصول الى السعادة في الدنيا والاخرة .

الحلم والاحتلام :

أما الاحتلام . فانه صورة من صور الأحلام ، تعبر عن أمانى النفس الحسية ويرى الامام الشعراني ^(١) ، أن المرید يؤاخذ في الاحتلام ، اذ أنه أمنية من أمانى النفس تظهر عند النوم — لكون أن الاحتلام لا يقع للمرید الا بعد أستمتاع بصره بالمنظر والتفكير فيما لا يحل له ، ففتشغل النفس بالامانى في تحقيق ما يلذها ، ولا تجد ذلك الا في حال النوم فيقع الاحتلام . وينظر الصوفية الى الاحتلام نظرة المرتاب ، اذ أن أبلئس يحاول أن يغرى العبد في يقظته بالشهوات ، فاذا حيل بينه وبين غوايته ، أتى عند النوم مستهدفا أن يشغل خاطر الانسان بالتفكير في الشهوات ، ليتمكن من السخرية منه ويمنعه من الصلاة والذكر الى أن يتظهر من الجنابة ، بل ربما يمنعه الليلة اذا ما احتلم بعد العشاء وهو نائم .

ويؤيد الامام الشعراني رأيه فيما يتعلق بالاحتلام فيقول : « وكذلك لم يبلغنا أن أحد الانبياء احتلم . وكذلك ممن حفظه الله من الاولياء ، وذلك لعصمة الانبياء وحفظ الاولياء من أن يلعب بهم الشيطان في يقظة أو منام ،

(١) الامام الشعراني — الاخلاق المتبولية ص ١٧٧ تحقيق د . منيع

الا أن الشيطان يلعب بالسالك المبتدىء في النوم ، وهذا أخف من لعبه بهم في اليقظة ، فينبغي لهم شكر الله على ذلك •

ويوضح أسباب ذلك فيقول : « وإذا قدر أنه وقع لاحد الاولياء احتلام فانما يكون ذلك في حلياته ، وليس فيمن لا يحل له ويرجع ذلك الى ما يتجلى في قلوب الاولياء من عظمة الله ، وانشغالهم به تعالى ، فيزهدون عن تدبير أبدانهم ، وقد وقع أن عمر بن الخطاب — رضى الله عنه — احتلم مرة في حلية له ، فاغتسل وقال : « لقد ابتلينا بهذا الامر منذ ولينا أمر المسلمين واشتغلنا بمصالحهم » ومعنى ذلك أنه لانشغاله بأمور الرعية عن جماع أهله ، حدث الاحتلام •

وذكر على الخواص — رضى الله عنه ^(١) — أن الشيخ ابراهيم المتبولى لم يحتلم قط الى أن مات بعد مائة وسبع سنين ، وكان يقول : « من زعم أنه تاب عن الزنا ثم احتلم بعد ذلك فيما لا يحل له ، فهو لم يتب توبة نصوح ، اذ من شروط التوبة النصوح أن لا يصير للانسان حلاوة تلك المعصية التى تاب عنها » ، فالاحتلام دليل على بقاء تلك المعصية في قلبه ، فلتولا وجود تلك الحلاوة في قلبه لما تفكر في هذا الامر ولا احتلم •

تعبير الرؤيا :

يرى الامام ابن سيرين ^(١) • أنه لا بد للمعبر للرؤيا أن يكون حاصلا على ثلاثة أنواع من العلوم هي :

(١) الامام الشعرائى — الاخلاق المتبولية ص ١٧ تحقيق د . منيع عبد الحليم محمود •

(١) الامام ابن سيرين — منتخب الكلام في تفسير الاحلام ص ١٨ (هامش كتاب تعبير الانام) •

١ - حفظ الاصول :

على المعبر أن يكون حافظا للاصول الشرعية ، عارفاً بالقرآن الكريم والسنة المحمدية وتفسيرها ووجوهها وأختلافها وقوتها وضعفها في الخير والشر حتى يمكن أن يتمكن من الاخذ بالارجح والافضل عند تأويل المسائل

٢ - تأليف الاصول :

كما أنه يتوجب على المعبر أن يكون قادرا على تأليف الاصول في آخر الامر بعضها مع البعض حتى يمكن أن يستخرج معنى صحيحا واضحا ، وبذلك يتمكن من اخراج الاضغاث والاماني النفسية وتضاويف الشيطان وأحزانه من الرؤيا .. فإذا كانت الرؤيا من هذا القبيل • فعلى المعبر أن يتركها • • اذ هي ليست برؤية فلا يجوز أن يقبلها ولا يفسرها •

٣ - التفحص والدراسة :

يجدر أن يقوم المعبر بالتفحص والتمعن والتثبت من الرؤيا قبل تأويل الرؤيا أو تفسيرها ، اذ عليه أن يعرف الرؤيا حق المعرفة ، ويستدل عليها من الاصول ، ومن كلام صاحبها • • كما أن عليه أن يقتدى في تفسيره بالانبياء والرسل والحكماء ، لان هذا أقرب الى الحق والصواب • ومثال ذلك رؤيا فرعون • سبع بقرات عجاف يأكلهن سبع سمان ، وتأويل يوسف — عليك السلام — السمان بالسنوات الخضر والعجاف بالسنوات الجذب • ويرى الامام بن سيرين ^(١) • أنه يتوجب على المعبر أن يتثبت مما

(١) الامام ابن سيرين — منتخب الكلام في تفسير الاحلام ص ١٩ (هامش كتاب تعطير الانام) •

يروى له والا يتعسف برأيه وأن لا يأنف من الاعتذار عن تأويلها لعدم معرفته
أو لاستشكالها عليه .

ولتعبير الرؤيا أصول متبعة عند المعبرين ، فإذا كانت الرؤيا مستقيمة
فانه يمكن تأويلها . أما اذا كانت تحتل معنيين فعلى المعبر أن ينظر الى
المعنى الاقرب . . للفظ والمعنى . . ثم أنه على أساسه يعبر الرؤيا .

أما اذا وجد المعبر أصول الرؤيا صحيحة الا أن بها حشو ولغو ، فان
على المعبر أن يترك الحشو واللغو ويقصد الى الصحيح ، أما اذا رأى المعبر
أن الرؤيا كلها مختلطة بعضها البعض ولا تلتئم مع الاصول ، علم أنها من
الاضغاث التي لا تأويل لها .

كما يجب في حالة استشكال الرؤيا على المعبر أن يتركها ويعرض عن
تفسيرها واذا اختلط عليه الامر طلب من الله كشفه . كما أن عليل أن يسأل
الرائي عن ضميره في رؤيا السفر اذا كان يريد سفرا . وعن عمله اذا كانت
رؤياه عن العمل . أو غير ذلك .

وعلى المعبر أن يعبر الرؤيا حسب ضمير الرائي . فإذا لم تكن الرؤيا
في ضميره ، أخذ المعبر الاشياء على ما رآها الرائي مع ملاحظة الطبائع
والبيئات والعادات ، واذا كانت الرؤيا تقود الى فاحشة ، ستر المعبر
تفسيرها ولا يفصح عن معناها للرائي .

يقول الرسول ﷺ (١) .

« اذا رأى أحدكم رؤيا يحبها ، فانما هي من الله فليحمد الله عليها

(١) رواه البخاري عن أبي سعيد .

وليحدث بها ، واذا رأى غير ذلك مما يكرهه انما هي من الشيطان ، فليستعذ بالله ، ولا يذكرها لاحد فانها لا تضره » .

أمثلة لتعبير الرؤيا بالقرآن الكريم والسنة :

تعبّر الرؤيا أحيانا من اللفظ .. كتأويل « حسن » « أحسانا » واسم فضل . أفضالا ، وسالم . . . سالما ، « لفظ الاسم » . .

كما تأويل بالمعنى كرجل رأى سقوط أسنانه ، فيعبر على أنه رجل قد قطع قرابته أو لم يصل رحمه وتأويل مرة من القرآن ، ومرة من الحديث ومرة من المثل السائد أو الاثر كتأويل رؤيا الصائع أنه الرجل الكذوب (٢) .
من المثل السائد أنه رجل يصوغ الاحاديث .

كما أن هناك تأويل بالضد .. كتعبير البكاء بالفرح .. والضحك بالحزن ، والمرض بالنفاق .. وذلك تمشيا لما يجري على ألسنة الناس من أن الانسان الذي لا يصح له وعدا يعد مريضا .. تصديقا لقوله تعالى :
« في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا »

(البقرة : ١٠)

كما يعبر بعض الائمة من رأى أنه قد قطعت أعضاءه بأنه سيسافر أو يفارق أهل . ، تمشيا مع المثل السائد « تقطعوا في البلاد » .
وأول ما يرجع اليه في تفسير الرؤيا في القرآن الكريم والسنة المباركة ، فاذا وجد المعبر فيهما شاهدا للرؤيا كان ذلك توفيقا من الله ، ومثال ذلك (١) .

(١) الشيخ النابلسي — تعبير الانام ص ٧-٨ .

رؤيا السفينة : كأن يرى النائم نفسه راكبا سفينة ، فالسفينة هنا نجاه
من الخوف والفرع لقوله تعالى :

« فأتجيناها وأصحاب السفينة »

(العنكبوت : ١٥)

الوقوع في البئر : كأن يرى النائم وقوعه في بئر فانه يكر به لقوله

ﷺ : « البئر جبار » •

الفصل الثاني عشر

١٢ - البصيرة لا الحسد

البصيرة لا الحدس

الحدس في اللغة بمعنى الظن والتخمين ويقال أن هذا الرجل يحدس أي يتقول شيئاً برأيه .

ونلاحظ أن المفكرين المحدثين كثيراً ما يطلقون على المعنى الواحد الفاظاً متعددة ومثال ذلك كلمة حدس فهي تستخدم بمعنى البداهة أو الاستبصار وبعضهم يترجم اللفظ الانجليزية intuition بكلمة حدس وبعضهم يترجمها بالشعور والبعض يترجمها بالوعي وكأن هناك تداخلاً واختلاطاً واضطراباً وفوضى إذ ليس هناك ما يصطلح عليه أصحاب الترجمة إذ أنهم عجزوا عن تفهم ما ترجموه ، ولا يمكن أن يقال أنه يجب أن يتطور هذا المصطلح العلمي أو غيره تطوراً عفويًا حتى يصل إلى الوحدة لأن التطور العفوي قد يؤدي إلى الاحتفاظ بالفاظ كثيرة للدلالة على معنى واحد وربما إذا اخترنا لفظاً واحداً مترجماً باعتباره — في ظننا — أفضل ما يمكن استخدامه ربما يكون هذا اللفظ الفائز ليس أحسن الالفاظ على الحقيقة والدليل على صدق ما نقول أن لفظ حدس عند الفلاسفة المحدثين يختلف كما سنرى عن الفلاسفة القدماء .

فابن سينا في الاشارات يرى أن الحدس هو أن يتمثل الحد الأوسط في الذهن دفعا ، أي بمعنى سرعة الانتقال من معلوم إلى مجهول ^(١) ويتفق معه الجرجاني على أن الحدس هو سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب ويرى التهانوي : أن الحدس هو تمثيل المبادئ في النفس مرتبة

(١) كتاب النجاة ص ١٣٧ .

دفعه من غير قصد واختيار ، وربما يقصد تمثل المعنى في النفس أن الحدس وميض برق كأنه وحى مفاجئ •

وأما معنى حدس عند الفلاسفة المحدثين فله معانى خاصة فهناك حدس عقلى وحدس حسى وحدس نفسى وحدس فلسفى ••• وربما كان هناك حدس باختلاف كل فيلسوف فضلا عن اختلاف كلمة الحدس في الفلسفة الحديثة عن معناها في الفلسفة الإسلامية •

ويحدد ديكارت الحدس فيقول : (١)

أنا لا أقصد بالحدس شهادة الحواس المتغيرة ولا الحكم الخداع لخيال فاسد ، إنما أقصد بالحدس التصور الذى يقوم في ذهن خالص منتبه وهذا التصور يكون من السهولة والتميز بمكان لا يبقى معه مكان للريبة •
أى أن ديكارت يرى أن الحدس هو التصور الذهنى الذى يصدر عن نفس العقل وحده •

وكان ديكارت يرى أن الحدس عمل عقلى تماما وبه يتم التعرف على حقيقة من الحقائق يدركها الإنسان في زمن واحد •

ويدرك العقل حدسا في تصور ديكارت ويقسمه أنواع ثلاث ، (١)

- ١ — وهى الطبائع البسيطة كالامتداد والحركة •
- ٢ — والحقائق الأولية التى لا تقبل الشك مثل أنى موجود لأنى أفكر •
- ٣ — المبادئ العقلية التى تربط بين الحقائق مثل أن الشئيين المساويين لثالث متساويان •

(١) قواعد لهداية العقل — (القاعدة الثالثة) •

(٢) المرجع السابق •

ولذلك سمى ديكارت الحدس المنور الطبيعي •

أما كانط فيرى مثل ديكارت أن هناك نوعين من الحقائق :

١ — حقائق العقل •

٢ — وحقائق الواقع •

ويبين كانط في كتابه نقد العقل الخالص ، أن الحقيقة الجزئية أما أن تكون مثالية في الحدث العقلي الذي يجمع بين تصور الشيء ووجوده ، وأما مستفادة من الحساسية بصورة قبلية كدراك الزمان والمكان وأما بعديه كما في الحدس التجريبي •

وأما شوبنهاور ^(١) يرى أن الحدس هو المعرفة الحاصلة في الذهن من غير نظر أو استدلال عقلي •

وهو يختلف في ذلك اختلافا واضحا في تعريفه للحدس عن ديكارت إذ هو أقرب أن يكون الهاما أو بداهة من أن يكون الحدس مما يقوم في ذهن خالص •

ويؤكد شوبنهاور على الحدس الجمالي باعتباره أكمل صور الحدس إذ ينسى الإنسان فيه نفسه في لحظة معينة من الزمان فلا يدرك إلا حقيقة الشيء الذي يتأمله •

ويهتم برجسون بالحدس الباطني فهو يرى أن الحدس نوع من العرفان الخالص ، أو عرفان غريزي ينقلنا الى باطن الشيء ويطلعنا على ما فيه ولا يمكن التعبير عنه بالالفاظ •

(١) لمزيد راجع : المعجم الفلسفي (الحدس) •

وواضح من كلام هنرى برجسون ^(١) أن الحدس بهذا المعنى لا يقوم على المعرفة الاستدلالية أو التحليلية التى تعلمنا بظاهر الشيء ، إنما هو نوع من التعاطف العقلى الذى ينقلنا الى باطن الشيء •

ويرى هنرى بونكاريه ^(٢) أن الحدس هو الذى يكشف لنا عن العلاقات الخفية اذ هو نوع من التنبؤ الغريزى أو حكم سريع على الوقائع والعلاقات المجردة •

ولقد وضح لنا من آراء الفلاسفة غموض معنى الحدس اذ أن بعضهم يرى أن المعرفة إنما تستند الى الحدس العقلى ، والبعض الآخر يقرر أننا يمكننا أن ندرك الحقائق المادية أدراكا حدسيا وليس أدراكا عقليا •

وعلى كل حال يمكن القول أن الحدس يطبق على أعلام النفس بما يتمثله من الحس الظاهرى أو الباطنى فى صورة حسية أو نفسية بدون استخدام القياس إنما يكشف عن هذه المعرفة الحدسية الذهن بوحى مفاجئ •

دون أن يستخدم الاقيسة والاستدلالات والاستقراء •

وهناك ما يسمى بالحدس التجريبي ، والعقلى ، والكشفى ، والفلسفى • • • •

وتبدو هناك علاقة ما بين الحدس والفراصة من حيث تصور اشتراكها فى استمداد معرفى غير طريق المدركات الحسية ، الا أن هناك تباينا واضحا بينهما فى الوقت نفسه •

فالحدس معنى مختلف فى أمره بين المفكرين القدامى والمحدثين ذلك

(١) للمزيد راجع المعجم الفلسفى (الحدس) •

(٢) نفس المرجع •

لأنه يوصفه أحيانا على أنه ظن .. ويعرفه آخرون بأنه احساس غامض غير معروف المصدر .

وأما ديكارت فإنه يرى الحدس هو نور العقل .

لكن الفراسة في نظرة علماء المسلمين علم نوراني أودعه الله في قلب عبده المؤمن ، القريب اليه المشغول به ، وكأن الفراسة غير الحدس ، فبينما الحدس يمكن أن يكون ظنا يخطئ فيه الانسان ويصيب ، بحسب طهارة قلبه وظلمة نفسه ، وهو أميل الى الخطأ منه الى الصواب .

« ان يتبعون الا الظن وأن الظن لا يغنى عن الحق شيئا »

لهذا أمرنا تعالى باجتنباب الكثير من الظن باعتبار بعضه أثم وبهتان ونما دام الحدس في رأى بعض المفكرين هو نوع من الظن فإنه على ذلك يكون بعض الحدس أيضا أثم .

وجدير بالذكر أن العلماء المسلمين قد ربطوا بين التوسم والفراسة فأوضحوا أن التوسم نوع من التقرس ويقصد به المعرفة النافذة أو البصيرة .. والمتسمون هم المتقرسون في الدين والمتعرفون على حقائقه وقد ذكرهم تعالى في قوله :

« أن في ذلك لآيات للمتوسمين » .

وقد أكد وجود المتقرسين قول الرسول ﷺ :

« اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل » (١) .

يرتبط التوسم بالفراسة ، كما ترتبط الفراسة بالبصيرة في المعنى القرآنى ، اذ تعنى الثبوت واليقين والصدق المعرفى :

(١) من ابن عمر وثيرة السفيوطى في الجامع الصغير .

« قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » .

(يوسف : ١٠٨)

وواضح أن البصيرة غير العدس ذلك المعنى المجهم الغامض ، إذ هي يقين ، وضيق وثبات في القول والعمل وتثبت من الحقيقة بحيث أن الاستعداد من الله تعالى بلا واسطة ، فلا ظن في هذه المعرفة ولا شك فيها ولا وهم .
والتوسم فوج من الفراسة ، وأصحاب الفراسة كالتوسمين ، والمتوسم هم الذين يسيرون الأمور كلها ، ويتعرفون على المصقائق ، ويدركون النتائج من سمات الأشياء فهم أهل بصيرة وفراسة . . . سواء كانوا من العالمين أو المؤمنين أو الصالحين (١) .

وواضح أنهم لا يستمدون علمهم هذا بطريق المدركات الحسية ، ولا باستخدام البصر ولا السمع ولا التجربة الواقعية أو العملية ولا النظر العقلي . . . إنما يستمدون علومهم ومعارفهم بهدى من الله وفضل منه تعالى .

إن الله تعالى يلهم عبده الصادق ببعض أسرارهِ ، ويفتح عليه ببعض علمهِ ، ويثبت قلبه وقدمه بالقول الثابت والرأى السديد ، وكلمة الحق في الحياة الدنيا والاخرة .

« يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والاخرة »

(ابراهيم : ٢٧)

والبصيرة موهبة والتوسم موهبة كما أن المتفرسين أصحاب مواهب فريضة ، وقد من الله عليهم جميعاً ببعض علمه اللدنى الذى لا شك فيه ولا ريب في صدقه .

(١) للمزيد كتاب الغاظر الصوفية ومعانيها ست المؤلف

ولذا رجعنا مرة أخرى الى مصطلح الحدس في المفهوم العربى الحديث
وأردنا أن نضع ذلك المصطلح على الميزان الاسلامى لوجدنا أنه معنى
مختلف عن معنى البصيرة فضلاً عن اختلافه عن معنى الفراسة والتوسم ،
أذ يفهم منه حيناً معنى الظن ، وحيناً يفهم منه معنى التخمين وحيناً آخر
يفهم منه معنى التوهم فى معانى الكلام ، وحيناً رابعاً يطلق على الذهاب
فى الارض بغير هداية ولا يعقل بعد ذلك أن يكون الحدس كما يزعم ديكارت
هو :

« ذلك الوميض المعبر عن نور العقل » (١) .

ونرى أن الحدس فى تعريفاته التى أستعرضناها عند المفكرين الغربيين
معنى غامض مبهم يقودنا الى المعنى على غير استقامة أو بغير هدف
وغاية .

ولا شك أن الباحث يطالب أن يكون المصطلح الذى يستخدمه يؤدي
الى المعنى المقصود به خاصة وأن المفكرين الغربيين يستخدمون مصطلحات
معينة لهدف معين أو غاية محددة .

والحقيقة أن تحديد معانى الالفاظ وتحديد المصطلح المستخدم يسهل
على علماء الامة لغة التفاهم بينهم فيصطلحون على ما يتكلمون به ولا يتكلمون
الا بما يعلمون .

وفى تصورنا أن معظم الاختلافات فى الاراء السياسية والاجتماعية
أنما هى ثمرة فجة لاستخدام مصطلحات مختلفة . أو بمعنى آخر يرجع

(١) المعجم الفلسفى . الحدس .

الى عدم تحديد معانى الالفاظ التى يستخدمها العلماء والتى يجادلون فيها مثل لفظ الحرية والعدالة والمساواة والاخاء والاشتراكية والديمقراطية والحق والواجب .. وغير ذلك كثير فلو استخدم علماء الامة الاسلامية فيما بينهم مصطلحات محددة خاصة فى هذه الفترة الحرجة التى استحكم فيها الغزو الفكرى والثقافى •

لو اتفق علماء الامة على مصطلحات مصدرها الكتاب والسنة لكان فى ذلك الخير الكثير •

ولقد اتضح لنا من عرض مصطلح الحدس أنه مصطلح غامض وله معانى متعددة بحيث يمكن القوم أن استخدام هذا اللفظ على الاطلاق يؤدي الى نتائج لا يمكن أن يستهدفها الباحث المسلم لذلك نفضل استخدام مصطلح البصيرة اذا أريد بها استقاء معرفة بغير طريق الحواس ، كما أن اصطلاح فراسة المؤمن تعنى استكشاف الاشياء الخفية عن المدركات الحسية وأستجلاء ما ستر عن النظر العقلى •

ويكاد اصطلاح التوسم أن يشاكل مصطلح البصيرة والفراسة فى الغاية اذ هو معرفة ثابتة نافذة حقة يقينية ليس مبعثها النظر أو الحس وإنما هو تثبيت الهى ونفث رحمانى • كثرة للهدى والقنوت لله • وبذلك يفتح الله على العلماء المؤمنين ببعض علومه وأسراره ومننه وعطاياه وفضله ونعمه ورحمته • كثرة طيبة لانباعهم طريقه تعالى •

الفصل الثالث عشر

العلم لا الفن

١٤ - العلم لا الفن

حاول كثير من العلميين تتبع الفن الاسلامي وربطه بمجلة للفنون السابقة عليه في الزمان فأرجع بعض مؤرخي الفنون أصوله الى الفن البيزنطي وأرجعه البعض الاخر الى الفن القبطي أو غيره من الفنون (١) . ولقد أفقدت هذه الرؤية القاصرة الفن الاسلامي أصالته وتقواه وجماله وجلاله وتغلقت عن السمات الفريدة التي يمتاز بها الفنانون الاسلاميون عن غيرهم اذا تطبعت أعمالهم بخاتم أصيل يربط بين الفن والإيمان في لقاء يتجاوز حدود الزمان والمكان .

فمن الخطأ القول أن ينتسب الفن الاسلامي العظيم الى أصول ومصادر أجنبية يزعم أنه نشأ عنها أو باعتباره امتدادا طبيعيا لها . إذ أن ذلك يعد تحيزا بغية . ونظرة سطحية بعيدة عن الحق مشوبة بالتدليل والخلط .

والملاحظ أن أغلب المؤرخين الفنيين المعاصرين يهتمون اهتماما بالغا في تقييم الاثر الفني عن طريق ربطه بالدوافع الفردية النفسية ويأولون من عند أنفسهم المعاني الجمالية فيدعون أن الذي دفع الفنان الى رسم لوحة (الموناليزا) مثلا دافع جنسي أو مرض عصابي عانى منه الفنان طويلا أو صراع نفسي داخلي كان يمزق كيانه الى غير ذلك من أسباب ومسببات ذاتية مختلفة .

(٢) الاستاذ تيتوس بيركلارد . دور الفنون الجميلة في التربية الاسلامية : بحث مقدم الى المؤتمر العالي للتعليم الاسلامي . مكة المكرمة ترجمة عثمان محمد عبد الوهاب .

ان الفنان الاسلامى له ذوق خاص ينفرد به دون غيره من أصحاب
الفنون الغربية اذ ينطلق الفنان المؤمن فى عمله بثقة لا نهائية فى العون
الالهى •• الامر الذى يتجاوز به مرحلة التقليد ودور المحاكاة • ويندفع
بقوة نحو تحقيق غاية نبيلة هى القربة من الله • فيحظى بالتفضل الالهى منه
من الله ودفعاً ويتجلى ذلك الاهداء والاستحواذ الرحمانى • فيهم ببعض
الاسرار الربانية ويفتح له باب الرحمة الالهية ويغلق عنه باب المزلّة (٢) •
وكما تجدد الفنان من الفلاسفة الحسية • واسترسال مع اشراقات
النور العمرانى وتمسك بالعروة الوثقى • كلما تكامل عمله • وازدادت أمامه
الرؤيا وضوحا وشفافية واهتدى الى كشف علاقات جمالية متخفية عن
الادراك الحسى مما تعد طفرة لم يكن ليحظى بها عن طريق آخر •
وما دام الفنان أميناً صادقا لا يدعى لنفسه أنه يخلق معدوماً أو يبتكر
جديداً وأن ما أستكشفه من العلاقات الجمالية وما أنتجه من الموضوعات
الفنية انما راجع فى المقام الاول الى المنّة الالهية فلن ينقطع عنه الالهام الى
ما شاء الله •

ان الزمن الفنى بهذا المعنى ميلاد جديد للجمال وتعبير صادق عن
بزوغ فجر الايمان فى قلب الفنان وانطلاق رائع يحيل الظلمة نورا ويفض
أستار الحجب فيكشف مقاليد الاسرار ويرسم آفاق جديدة طوتها الغفلة
والانشغال بمطالب العقل وشهوات الحس وطول الامل فى الدنيا والثقة
فيها •

من هذه الانطلاقة السرمدية يتجاوز الفن الاسلامى غيره من الفنون

الحسية والمحدودة ليعبر تلالا ووديانا ويمخر بحارا وأنهارا • ويفزو سماء
وفضاء ويهتك حجابا وأستارا ويكشف أسراراً أبكاراً ، تريد من إيمان المؤمن
إيماناً والموقن يقينا^(١) •

ان الفن الاوربي الحديث يجعل من الصور الحسية والمجسمة بعامية
وجسم الانسان بما له من طول وعرض وعمق بخاصة • المكان الاول في
فلسفه الجمال المرئية • وهذا معناه الهبوط بالفن الى التقليد الاعمى
والمحاكاة اللاواعية • مما أدى الى الفقر الفنى والثقافى • فتركز الفن على
التحديد الشكلى واستهدف الصور الادمية المشخصة وهبط فى التعبير الى
المحسوس والملحوس ، كما نشاهد ذلك فى الفن التشكيلى وفنون الصور
المرئية •

ان مفهوم الفن الاسلامى جد مختلف عن مفهوم الفنون الحديثة التى
تهتم بالصور المجسمة فحسب ، والصورة لا تغذى وجدان المتذوق بمزيد
من العلم والمعرفة • بل على العكس من ذلك تماما تضير مزيدا من القلق
والتوجس والريبة بما تبرزه من نماذج ذاتية غريبة وما توقظه فى
رسمها من غرائز عدوانية ووحشية وما تثيره من تعقيدات تستهدف فى النهاية
اعلاء مركز القوى المادية وتبرير استخدامها باعتبارها الافضل والاصلاح
والانفع •

... ان هذا الاتجاه الفنى حول المشاهدين والناظرين من الرحابة الفكرية
الى المحدودية المقننة ويفرض عليها أسوارا لا تمتد بصائرهم وأسماعهم
خارجها ويحد من تطلع أذواقهم الى المعانى الخالدة ويحرم عليهم تجاوز

(١) الاستاذ محمد قطب: منهج الفن الإسلامى : دار الشروق ص ٢٢-٢٧ •

الوقائع المحددة الى تصور أبعاد جديدة للقيم الجمالية في الكون الرحيب .
أما الفن الاسلامى فان نظرتة على العكس من ذلك تماما اذا يسمو عاليا
رافضا التقليد الاعمى في وصف الطبيعة المحدودة ليحوى كل شيء في هذا
الكون الرحيب معبرا في ايمان عن بدائع خلق الله .

والفنان هنا لا يتحدى ولا يتمرد لانه يعلم أنه لن يرقى الى مرتبة
الخالق المبدع . انما حسبه أن يستخدم معاده الفنية من الطبيعة بذوق
فائق وقدرة على التشكيل ليخرج لنا منها آخر الامر أشياء نافعة وجميلة
تشهد بالاتقان والمثابرة والاخلاص في تصوير وتنسيق روعة الخالق الالهى
ولا شك أن كمال أى عمل فنى انما هو بكمال ملذته التى صنع منها
أو هندسته المستوحاه من النظام البديع في الكون ومن انسجام ألوانه
وتناسقها ووحدتها .

واذا كان الفن الاسلامى لا يبالغ ولا يضيف أشياء جديدة على الطبيعة
الضرورية للأشياء . الا أنه يشهد بصفاتها الكامنة ويكشف علاقاتها الخفية
على الناظرين وهذا مما لا شك فيه يعد عملا جديدا وان أسقطته الفنون
الأوربية الحديثة من حسابها الا أنه يمثل الجانب الموضوعى التى تقتصر اليه
الفلسفة الجمالية . إذ المشاهد في الغنون الحديثة اغفال الصفات الباطنة
في الصيغ الجمالية^(١) .

ونحن تؤمن أن الفن في جوهره علما بما ينتج من أفعال تأملية مفيدة
هدفها التهاى اكتشاف الحقائق الجمالية في نظام الناموس الكونى فالعنان

(١) د . حسن الشرقاوى : نحو منهج فنى اسلامى .

الاسلامى لا يعتبر نفسه مركز الكون وبذلك لا يندفع مع الهوى ليضع قوائين فنية من عنده ويمكته صياغات جديدة يزعم أنها خلق جديد • فالفنان الاسلامى له منبع علمى واضح وهو اذ يعبر عن كل الفنون ويرجع أصولها جميعها الى بدائع خلق الله متمثلا فى ذلك بالجمال فى الكون العظيم وتحقيقا لهذه العظرة العلمية العميقة — تعالج الفنون الاسلامية موضوعات الكتابة والخد والنقش والعمارة من خلال منظار اسلامى جمالى يستوحى أصوله من حجج الله البالغة وآياته البينات ومن هذا النبع الفياض وصلت هذه الفنون الى درجة رفيعة من التكامل فى أشكالها وأساليبها وصورها المختلفة يشهد بذلك ما نراه فى عمارة الابنية والمساجد وصناعة الاوانى الاوانى والبساط وتدرج فنون الكتابة والخط وانتقالها من الخط الكوفى الى المربع الثابت الى الاشكال النازكية السلسلة الجميلة •

ان السبب الخفى للتكامل الفنى فى الابنية والقباب الاسلامية انما راجع أولا وأخيرا الى الاسلام بصفة عامة والتوحيد بصفة خاصة • فالجمال اسم للواحد الصمد • ومن صفاته التوحيد والعدل والسخاء وفن التوحيد مشهود للتفرد والكمال والرفعة والوحدة وفى السخاء الالهى تظهر معالم الفن الاسلامى ممثلا فى كثرة الوحدات ومعبرا عن الكرم والجود بينما يمثل العدل الالهى التوازن والنظام والوسط العدل الذى هو الخير الفاضل •

ان ما نرمى اليه هنا شهود الجمال الباطنى عندما يتكامل العمل الفنى وتتجلى للمتذوق حقيقته الوجدانية وكأن الفنان يهدف الى استجلاء الغامض من الاشياء ويرقى بالوجدان الى الحقائق الايمانية الكبرى •

فالفن الاسلامى بهذا المعنى توحيد كما يستشق أصوله من الاسلام ذاته ويستقى مادته من الكون الرحيب • فلا يعترف بالاهواء ولا بالمسميات المستحدثة النامضة •

ان حقيقة الفن الاسلامى تفسير للمعانى القرآنية وتأكيد لحكمة الله البالغة فى الكون وذكر دائم لبديع خلقه وعبادة قائمة تركى النفس وتملا القلب أمنا وسلاما وسكينة •

انه التعبير الصادق من النبغات الحية الدافقة للوجدان الانسانى فى استكشاف الحقائق السرمدية فهو النبض الربانى الحى الذى به تحقق كل غاية جميلة ونبييلة (١) •

ولابد لحماية الفنون الاسلامية وعلى رأسها الاعمال الفنية اليدوية واجب مقدس اذ أنها تركى الفضل بما تقدمه من نفع وخير للناس (٢) •

(١) د • حسن الشرقاوى : نحو منهج علمى اسلامى •
(٢) نور الفنون الجنبيلة فى التربية الاسلامية .. محاضرة ..

الفصل الرابع عشر

١٤ - الاجتهاد لا التقليد

١٤ - الاجتهاد لا التقليد

يعد الاجتهاد أصلا من أصول المنهج الاسلامي ، اذ تدعو آيات الله
البيّنات الى التفكير في حجج الله البالغة ، والتأمل في الناموس الالهي ،
ودراسة السنن الكونية لكشف ما غمض على الناس من أسرار واستيضاح
ما خفى من الاشياء الخفية ، والحث على طلب العلم لمعرفة الله حق معرفته ،
وذلك لينتفع الناس بذلك جميعا ، ولا يمكن أن يتأتى ذلك للإنسان الا بالجهاد
والاجتهاد ، تصديقا لقوله تعالى :

« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا »

(العنكبوت)

وحتى لا يتعرض المتأمل الى التقليد الاعمى الذي يقود الى التبطل
والتعطّل والسلبية والوقوع في الجهل والضلال والجمود ، يدعو سبحانه
وتعالى الى جهاد لنفس والاجتهاد في العلم والرزق ويفضل الله المجاهدين
على القاعدين « وفصل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما »

(النساء)

ويشجب الاسلام كل صور التقليد الاعمى والمحاكاة الظاهرية التي
تعتمد على الظن والتوهم دون أعمال العقل ، لما يستهدف اليه الدين من
ولو شاء الله تعالى أن يحاط الناس علما بكل شيء ، وأن تكتمل معرفتهم
بالحياة الدنيا ما كان هناك من راض لمشيئته ، ولو شاء تعالى لسلب الناس
جميعا عقولهم فتأصّحوا كالانعام بل أضل سبيلا ، لكن شاعت حكمته أن يغمس
فضله الناس جميعا ، وأن يعم الخلق مننه وعطاياه ورحمته ونعمه ، ومن

هذه النعم العظيمة تسخير ما في السموات وما في الارض جميعا لنفعهم ،
وتذليل الصعاب بما وهبه لهم من عقل و ارادة ، وما يسره لهم من امكانيات
البحث والاستكشاف والكشف لتيسير الحياة واستجلاء الغامض والخفى
عليهم ليجلّونه ويعظمونه ويكبرونه على ما هداهم من علم ومعرفة .

ولقد أوضح سبحانه وتعالى الطريق المستقيم الواجب الاتباع .. ثم
ترك الانسان لسعيه وعمله واختياره ، فمن شاء ان يكفر ومن شاء ان يؤمن
فاذا أخذ سبيل ربه زاده نعمة ويسطه في العلم ، وهداه برحمته الى الحكمة
وأشار له الطريق المستقيم ، ثم أثابه في الآخرة وأدخله جناته ، وغمره بنعمه
وأشهد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، أما اذا
ضل عن سبيل الله وغوى وطمع ، وظلم نفسه ، وعبد هواه ، واتبع الشيطان
تركه في غيه الى أجل قريب ، وأمهلته الى يوم معلوم حيث العذاب المقيم ،
والهلاك المبين ..

يأمر الله تعالى اذن بالجهاد والاجتهاد ، ويتفضل على المجتهدين
والمجاهدين بالدرجات العليا ، ويخصهم بالرسوخ في العلم وأهلية شهود
الحق منه وفضلا ، ويرفعهم الى مراتب الحكمة والخير الوخير والنعمة
الكبرى :

« يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات »

« والراسخون في العلم يقولون آمنا به »

« شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط »

أما المقلدون بغير وعي ، والمحاكون بغير تأمل وفهم والذين قالوا :

« انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون »

« قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون »

فالاسلام ينظر اليهم نظرتة للصبي غير المميز الذي يحتاج انى وصى يتولى شئونه ويتحكم فى ماله ونفسه جميعا ، لانه عديم الاهلية فى التصرف لا يستطيع التمييز بين الحق والباطل ، ومثل هؤلاء المقلدين كمثله الذين ذكرهم تعالى بقوله :

« وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير » . . .
لذلك نبذ أئمة الاسلام التقليد الاعمى بكل صورته ، وكان الصحابة والتابعون يجتهدون فى كثير من المسائل والقضايا ويعطون اجابات شافية عنها ، معتمدين فى ذلك على فهمهم للنصوص القرآنية والاحاديث النبوية ، فقد كانوا يتأملونها ويطبّقون ما ورد عن الله فى الموضوعات والمسائل التى تعرض أو التى يمكن أن يتساءل فيها المتسائلون ، وقد وضعوا أمامهم منهاجاً أساسياً لا ينحرفون عنه وهو أن آراءهم راجعة اليهم وحدهم ، فان أصابوا فهو توفيق من الله وان أخطأوا فان حديث رسول الله — ﷺ — شفيع لهم يوم القيامة :

« ان أخطأ أحدكم فله أجر وأن أصاب فله أجران »

أما اذا قعد من تفقه فى أمور العلم والدين مع القاعدين وتبطل مع المتبطلين وأخذ يردد بلا وعى كلام الاولين ، ويتوهم بلا سند ولا دليل أنه لن يفتح عليه بالقول السديد ، كما فتح على الصحابة والتابعين ، وظن أنه مهما أعمل عقله وأجهد فكره فلن يصل الى ما وصل اليه السابِقون ، ورتب على ذاك كل ظن فاسد ورأى قاصر ، ودعا الى الجمود وأنغلاق أبواب المعارف

وسد متعمدا رحمة الله الواسعة ، فكأنه منافق يدعو الى ما دعى اليه
المشركون :

« واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا ،
أولو كان أبائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون »

ان اتهام الطاعنين للإسلام بأنه يدعو الى الجمود والسلبية قول
مردود ، وزعم باطل لا يطابق الحقيقة ، ناتج من القصور في الاجتهاد ،
وتوقف المجاهدة في العلم والعمل التي يأمر بهما الدين ، بل أنه ثمرة فجأة
لادعاء بعض المتفكرين للعاجزين أنه ليس في الامكان أبدع مما كان .

ومن هذا التصور الضيق لحقيقة الدين ، الذي وافق هوى في نفوس
بعض المتفكرين والعلميين السطحيين الذين وجدوا في عجزهم مسوغا لترديد
هذه المزاعم .. فعدلوا على تقليد الفقهاء السابقين دون تمييز لما يوافق
عصرنا ولا يوافقه من آراء ، ثم أنهم تركوا البحث والتقصي والتأمل في آيات
الله وسنة رسوله ، حتى أصبحت القضايا المعروضة اليوم ، والتي تحتاج الى
رأى قاطع يتخوف من الاقدام على بحثها والاجتهاد فيها بالرأى كثير من
العلماء خوفا من تسفيه آرائهم أو تحقيرهم وسبهم وتكفيرهم ، واتهامهم
بترويج البدع وتحريف كلام الله الى آخر ذلك من الادعاءات التي ترجع
أغلبها الى الحقد ومرض القلوب ..

لهذه الاسباب مجتمعة توقف باب الاجتهاد ، واضطرت كثير من
البلدان الاسلامية لاستعارة دساتيرها ونظمها وقوانينها من تشريعات
وضعية أقل حكمة ورحمة ورقيا وواقعية وعمقا ..

ان المدوس للشرعة الاسلامية متى صدق في طلبه لن يستعصى عليه أمر من الامور في هذا الوجود ، وسيجد ما يغنيه في الايات المحكمات ، والسنة المحمدية الشريفة وسيجد حلا شافيا لكل ما يتعرض له المجتمع العالمى اليوم من قضايا ومشكلات ، فالقرآن الكريم أنزل للناس كافة وأنه صالح للتطبيق والاستخدام في كل زمان ومكان ، اذ أنه لم يغادر كبيرة ولا صغيرة الا أحصاها في كتاب مبين :

« كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير »

فالمثقة الخبث من الاجتهاد ، اما أنه رجل من ثلاثة :

متبطل ... أو منافق ... أو فاق التمييز ، اذ كيف يدعو الى الجمود

وقد رخص الله للمتفكرين والمتعلقين الحق في البحث والدرس والتأمل والنفحص والتذكر والتدبر في كل ما يتعلق بالكون والخلق ..

فهل من الحكمة أن تتحجر عقولنا ونبقى جامدين على آراء المفسرين الأولين وقد أستحدثت وسائل جديدة ومواقف مختلفة ومشاكل تستدعى الحل السريع ؟

لقد تغير شكل الحياة الحديثة وتعددت أمور المسلمين وأصبح لزاما عليهم أن يعالجوا كل قضاياهم ومشاكلهم بحلول اسلامية ، واضعين نصب أعينهم أحكام الله وحدوده التي أستنتها لهم ليتروودوا بجواهرها الفريدة ، ويرتقوا من مائها العذب ، حتى يشنى غليلهم في العلم ، وتتغذى عقولهم بالهدى والرشد ، وتأمين قلوبهم بالسكينة والامن .

لا خوف ولا وجل حتى لا تندفع الى السلبية واليأس والقنوط ، علينا

أن نتدارس الاحكام والحدود والمعاملات المنصوص عليها في الكتاب والسنة ونطبق ما تيسر لنا تفهمه بلا ترمت ولا توجس ولا خيفة ولا تعقيد حتى حتى لا ننفر الناس من الدين القيم ..

واذا أستجدت مسألة من المسائل لم نجد لها حكما ، جمعنا جلة علمائنا من أهل الحل والعقد في صورة هيئة عليا ، ليجتهدوا لنا فيها ، ويبيّنوا لنا أصولها ، ويهتدوا الى الحل المناسب الذي يجب أن تلتزم به الجماعة ، على أن تعمل الحكومات الاسلامية على أقراره وتنفيذه عمليا ، وبذلك تتوحد الأنظمة المطبقة في الدول العربية والاسلامية وتتآلف قلوب شعوبها برباط الدين القيم : فتنهض الامة الاسلامية من كبوتها وتستعيد مجده القديم الذي نهر الدنيا نورا وحكمة وعرفانا .

أن الدين هو اليسر والرحمة والشفقة والهدى والنعمة والشفاء للقلوب فكيف ، يتقول الطاعنون جهلا وأفتراء ويزعمون أن أحكام القرآن جامدة تهين كرامة الانسان وتسلبه حريته ، وكيف يفترى عليه ويزعم أن حدوده قاسية بدرجة أنه يستحيل تطبيقها في عصرنا هذا ؟

ليس هذا بحق أيها الظالمون ، فالاسلام دين التسامح والمودة والمحبة لا يظلم أحدا :

« وما ريك بظلام للعبيد »

ان الدين أنما ينشد الإصلاح والاصلاح للجسم والنفس والعقل والمنهج الاسلامي يحقق العدل والامن والسلام وينبذ كل صور الفساد والفوضى في النفس والكون والخلق ..

الباب السادس

الوسط العدل في الفكر والسلوك والتطبيق

القدمة :

نود هنا أن نبين موقف الفكر الاسلامي من المذاهب الاجتماعية والاخلاقية التي سادت العالم وما زالت هذه المذاهب تتصدر الفكر الغربي الحديث وتتربع على عرشه النظم الاجتماعية والاخلاقية وتتقدما نقدا موضوعيا هادفا لتظهر على الملأ تهافتها وعظمتها وبعدها عن الحق والعدل والحكمة .

أن المشكلة الاساسية في تلك المذاهب القديمة منها والحديث أنها تدفع من عقلية الانسان والانسان بحسب تكوينه عاجزا عن أن يشرع للناس ديناً جديداً أو نظاماً اجتماعياً أو أخلاقياً لان التشريع في العلوم الجنائية من أخنصاص الله وحده فاذا تحدى الانسان وأعتر وتجبر وتكبر وظن كذبا أنه يستطيع أن يقنن للناس أو يشرع تشريعا من عنده فانه سيقع لا محالة في الضلال والضياع .

ان المفكرين المغرورين بعقولهم يعتمدون في مذاهبهم ونظرياتهم على تصورات ظنية فينظرون للحقائق من زوايا معينة سواء كانت مادية أو روحية أو عقلية ثم أنهم يقيسون الاشياء بمقاييس عقلية قاصرة ويعتمدون على تجارب عملية وحسية متغيرة ثم يصوغون بعد ذلك أفكارهم ومذاهبهم ويتوهمون أنها الحق وأنهم قد كشفوا عن الحقائق التي لم تكشف من قبل وأنهم عرفوا سر الحياة والخلق والكون والادهر ثم يغرون ويفترون فيظنون أنهم بينوا للناس طريق السعادة الحققة وأن مذاهبهم هي جنسة الله في الارض ..

ويجب علينا أن نميز بين العلماء الذاتيين والوُضَمِيِّين والتجريبيين الذين يَخْتَرعون من عند أنفسهم فلسفات ومذاهب ونظريات يقصدون منها تنظيم حياة البشر ويفرضون على الناس عيالاتهم وأحلامهم وظنونهم • يجب أن نميز بين هؤلاء العلماء والعلماء الذين يؤمنون بخالق السموات والأرض وما بينهما فيستقون علومهم من آياته البينات وينفعون الناس بما يفتح على قلوبهم من حقائق وأسرار هؤلاء المتأملون في بديع خلقه والمندبرون لحكمته البالغة •

ولقد قامت قديما فلسفات ونظريات كما تقوم حديثا مذاهب وقوانين يزعم أصحابها أنهم المشرعون وحدهم للانسان وحتى أنه يمكن أن يقال أن ما هو قديم من هذه الافكار يمكن أن يكون حديثا وما هو حديثا منها يمكن أن يكون قديما •

تعريف العدل :

الاحدية أهم وصف للذات الالهية والعدل أهم صفة للفعل الالهى • يتعلق التوحيد بالبحث في الحقيقة الالهية من حيث هى ذات مطلقة ويتعلق العدل بالفعل الالهى من حيث صلته بالانسان تلك الصلة التى يجب أن يسودها العدل من جانب الله فجميع ما يفعله الله بغيره عدل • والعدل هو رأس الفضائل التى فى الاصل تتحكم فى الافعال المتعدية الى الغير لاسيما فى علاقة رب بمربوبيه أو حاكم بمحكوميه فمن ثم ففى علاقة الله بالانسان يكون العدل هو أسمى الفضائل بل أهم صفات الفعل الالهى •

ويعرف العدل بأنه ما يقتضيه العقل من حكمة أو صدور الفعل عن وجه الصواب والمصلحة وهذا يعنى أن تكون جميع الافعال الصادرة عن الله

والمعلقة بالانسان المكلف بمقتضى الحكمة وعلى وجه المصلحة ولكن العدل بهذا المفهوم لا يكفى التعرف لبيان أنه يتضمن معظم مذهبهم الكلامى وينطوى على عدة نظريات •

والمقصود باللفظ الالهى كل ما يوصل الانسان الى الطاعة ويبيعه عن المعصية ولما كان الله عادلا فى حكمه رؤوفا بخلقه فاطرا لعباده ، لا يرضى لعباده الكفر ولا يريد لعباده الكفر ولا يريد ظلما للعالمين فهو لم يدخر عنهم شيئا مما يعلم أنه اذا فعله بهم أتوا الطاعة والصالح ولكن قد يعترض على ذلك بأن الله قد خلق فى الانسان الشهوة زال التكليف اذا لم يحصل ما يقوم مقامها والشهوة هى الباعثة على كل شرور المعاصى فكيف يتفق ذلك مع عدله فان ذلك اذا زالت الشهوة زال التكليف اذا لم يحصل ما يقوم مقامها كان الاعتراض يصح لو كانت الشهوة ملجئة الانسان الى الرذيلة أما وأن وجودها لازم قويت الشهوة ، وقوى معها الامتناع فنحن نجعل عفة الشباب عن الشيخ ذلك أن قوة الامتناع مع سنه الاعزاء ارتفاع الدرجات وعلو الهمة •

والمقصود باللفظ الالهى كل ما يوصل الانسان الى الطاعة ويبيعه عن المعصية ولما كان الله • عادلا فى حكمه رؤوفا بخلقه ناظرا لعباده لا يرضى لعباده الكفر ولا يريد ظلما للعالمين فهو لم يدخر عنهم شيئا مما يعلم أنه اذا فعله بهم أتوا الطاعة والصالح ولكن قد يعترض على ذلك بأن الله قد خلق فى الانسان الشهوة زال التكليف اذا لم يحصل ما تقوم مقامها والشهوة هى الباعثة على كل شرور المعاصى فكيف يتفق ذلك مع عدله فان ذلك اذا زالت الشهوة زال التكليف اذا لم يحصل ما يقوم مقامها وقد كان الاعتراض يصح

لو كانت الشهوة ملجئة الانسان الى الرذيلة أما وأن وجودها لازم قويت الشهوة وقوى معها الامتناع فنحن نجعل عفة الشباب عن الشيخ ذلك أن قوة الامتناع مع شهوة الاغراء ارتقاع الدرجات وغلو الهمة •

فالعقل أول مقتضيات التكليف وأهم مظاهر اللطف الالهي أنه اذا فقد الانسان العقل فقد زال عنه التكليف كما هو حال المجنون • اذا أودع الله في الانسان الشهوة منذ أكمله بالعقل ولذا فانه يجب على الانسان النظر العقلي المؤدى الى معرفة تجنبه الشرور والمعاصي •

والمعرفة هي الشرط الاول لاتيان العمل الصالح لان الانسان اذا علم بعقله أن له في العقل منفعة كان ذلك داعيا له الى فعله كما أن اذا علم أنه في الفعل ضررا كان ذلك صارفا له عن فعله •

أن مثل هذا الاعتقاد لا يكون الا ظنا ولا يكون الظن في الاغلب الا جهلا ولا يعترض لارتباطها بالتكليف ومن ثم استحقاق الثواب • لذا يعظم الاجر اذا على ذلك باختلاف أحكام الناس وفقا لتفاوت عقولهم والله اراده منه لهداية الانسان لم يكمله بالعقل الذي بالعقل الذي يميز بين خير الافعال وشرها فحسب وانما أنزل له الشرائع كي يختار الايمان وصالح الاعمال ولم يترك الشرائع مجرد فيه المثوبة بطاعة من الله وأنما لانها تؤدي الى الفعل الحسن لذا فقد وجب أن يبين الله الحكمة من الشرائع •

كما يبين أن الصلاة واجبة لانها تنهى عن الفحشاء والمنكر على أن ذلك لا يعنى أن الصلاة واجبة مجرد أنها تنهى عن قبيح دون أداء الصلاة لانها في تركها مفسدة من حيث هو ترك لمصلحة •

كذلك لا يقال على أن المكلف قد يؤدي الفريضة ولا يمتنع عن الفساد
ولأن الداعى هو الداعى الى اللطف ولا يحصل اللطف الا بارتفاع
الفساد ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء لم يزود من الله من الا بعده
أن فى كل أمة من الامم القديمة والحديثة على السواء غلاة ومتبطلون
مصرفون ومغتربون مبذرون ومتجلون ولقد شاعت كلمة الله البالغة أن يكون
الوسط العدل الذى هو الخير الفاضل شريعة الامة الاسلامية ومنهاجها اذ
يقول الله تعالى :

« وكذلك وجعلناكم أمة وسطا »

(البقرة : ١٤٣)

فالحلال والحرام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر تتبع جميعا قانون
الوسط الالهى الذى هو صالح للتطبيق فى العبادات والاحكام والمعاملات
والحدود •

والوسط الاسلامى ليس وسطا حسابيا أو تقريبا إنما وسطا عدلا
وميزانا قسطا ثم به خلق السموات والارض فكل شئ فى هذا الكون يسير
بميزان قسط فلا ينحرف قيد أنملة عن مساره والا اختل التوازن وعمت
الفوضى واستشرى الفساد •

أن الله تعالى فضل الانسان عن غيره من الكائنات اذ وهبه عقلا
واراده والهم نفسه فجورها وتقواها حملة الامانة واخذ عليه العهود
والمواثيق وأنزل اليه الرسل مبشرين ومنذرين ••••• وبين لك السبيل
الموجب اتباعه واجتنبه ثم تركه بلا اكراه ليختار طريق الحق وطريق الباطل
والضلال وأمهله الى يوم موعود للثواب والعقاب •

وكما رفع الله تعالى كل شيء بميزان عدل أوصى الانسان أن يتبع هذا الميزان العدل في شيء في نفسه ومع غيره وفي علاقته بربه •

والسمااء رفعها ووضع الميزان الا تطفوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان • والميزان هنا هو الاداة التي تقدر بها الاشياء في الدنيا كما أنه الاداة التي تقدر بها الاعمال في الآخرة ولا يقوم العدل بدون الميزان الذي يتناصف به الناس بالحق •

والوسط العدل بهذا المعنى سلوك وغاية علم وعمل وانتهاجه هو السبيل الاقوم الذي يصلح للانسان في حياته الدنيوية اذ هو باب الاستقامة ومفتاح السلامة والخير الفاضل في الدنيا والآخرة •

وأن أى خروج عن الوسط العدل الاسلامى سواء باسراف أو البخل بالغلواء التقتير بالحق أو الجبن بالزيادة أو النقصان ابتعاد عن الشريعة وانحراف عن الدين وبدعة وضلال مبين •

بيد أن هناك فئة من الناس هم أهل الرياء والنفاق وهم أخطر الناس حمقا يظهرون غير ما يخفون ويتسترون على ما يبطنون كلامهم أشهى من العسل واعمالهم كعمل الحية الرقطاء يلبسون للناس جلود الضأن ويخفون أنياب الذئاب وهؤلاء جميعا يحتاجون الى العلاج فكما أن مريض الجسم يعالج من أسقامه فيكتسب الصحة وذلك بالرجوع الى توازن الجسم فاذا كان به حرارة يعالج بالبرودة ليصل الى الوسط العدل فكذلك الامر للجسم الذى به برودة يعالج بالحرارة ليصل الى الوسط العدل •

وكذلك الامر بالنسبة لمريض النفس فاذا أسرفت النفس وأرطت وغالت

في أمورها وسلكت طريق التبذير والسفه والجنوح ونجب تقويمها وعلاجها
لترجع الى التوازن والاعتدال •

واذا نزع النفس الى التقتير والشح والنفاق والرياء والكذب
والخلال وجب تقويمها للرجوع الى الاعتدال •

والوسط العدل اذن هو مفتاح السعادة للجسم والنفس فهو ينظم حياة
الانسان دينا ونيا وروحا ومادة وعقلا وقلبا علما وعملا فلا يجعل لغريزة أن
تتسلط على لطيفة ولا يجعل للطيفة أن تحرمه من غريزة فهو بذلك ميزان
عدن متكامل مغرى الانسان انفسية والعقلية والحسية والسلوكية جميعا
للولصول الى كمالاتها الاخلاقية في الدنيا والاخرة •

الفصل الأول

الوسط الافلاطوني

الوسط الافلاطونى

يشب أفلاطون النفس بعربة يجرها جوادان أحدهما أبيض والاخر أسود ليرمز بهما للقوتين الغضبية والشهوية فى الانسان ، ويقود العربة سائق يرمز به أفلاطون للقوة العاقلة • ويرى أفلاطون ان العربة أو النفس الانسانية تسير فى طريق الخير اذ ما حافظ سائق العربة أو القوة العاقلة على التوازن والاعتدال بحيث لا تجنح عربة النفس بالانسان عن الطريق السوى بالافراط أو التفريط أو الاسراف أو التقتير ••

وعندما يتحدث افلاطون فى محاوره الجمهورية عن العدالة ، يقول بأن ماهية العدالة هى الحل الوسط أو التوفيق بين خير الامور وأن العدالة « وسط بين أمرين » ^(١) • كذلك الامر فى مجال السياسة فالحكم المثالى ، يعرفه بأنه المعتدل ^(٢) • أو المتوازن بين القوتين لذلك فهو يطلب المعرفة والحقيقة • والحقيقة أقرب شىء الى الاعتدال •

هذا هو مفهوم الوسط العدل عند افلاطون ، أنه نوع من التوازن أو الاعتدال أو الاختيار السليم بين غير الامور ، فالوسط فى الصورة يعبر عن التوازن فى متطلبات الانسان الشهوية والغضبية ، ووسيلة ذلك أنما فى تسليم القيادة الى القوة العاقلة فيه والتي تعينه على الاعتدال أكثر من الجنوح والشطط • ولكن هل كان الوسط الافلاطونى وسطا عدلا حقا ، أم أنه كان مجرد فكرة نظرية يقيم افلاطون عليها فلسفته السياسية فى المدينة الفاضلة •

(١) افلاطون : محاوره الجمهورية ، ترجمة فؤاد زكريا ص ٢٢٢ •

(٢) الجمهورية ص ٢٩٥ •

أن أول ما يصدح المرء حقاً فيما يتعلق بالتصور الأفلاطوني للمدينة المثالية هو قضائه المبرم على (الأسرة) بالمعنى الطبيعي الفطري وقوله بشيوعية النساء • وكان غرض أفلاطون من ذلك هو أن يقتلع من نفوس أفراد المدينة الفاضلة الشعور بالملكية والذي يولد في نظره الكراهية والشحناء • ولذلك فهو يرى في محاورة (القوتين) ان المدينة التي ينبغى أن تحتل المكانة الاولى ، تكون فيها النساء مشاعا بين الناس ، والاطفال أيضا مشاعا ، وكل الاشياء المفيدة للانسان مشاعا !!!

يبدو لنا أن أفلاطون قد خرج عن الوسط العدل الذي بدأ به فلسفته فهو كثير الشطط ، اذ يبتعد عن الوسط العدل الذي نادى به في فلسفته الاخلاقية ، والواقع أن أفلاطون جنح نحو الناحية المثالية في التفكير ولم يكن متوازنا ولا معتدلا واذا عمدنا الى القياس بين تصوره للوسط والتصور في الفكر الاسلامي لوجدنا أنه أهمل الناحية الطبيعية في الانسان تماما وابتعد عن واقع الانسان وخرج كذلك عن معنى الوسط العدل •

أن أهم ما يربطنا بالوسط العدل التوفيق بين حاجة الجسم وحاجة النفس ، أو بمعنى آخر التوازن بين الواقعية والمثالية على السواء ، اذا أردنا أن نفكر تفكيراً سليماً ، لكن أفلاطون قد تصور العالم من خلال نظريته في عالم المثل لذلك لم يقيم وزناً للاعتبارات الواقعية ، لذلك يقول (سارتون) أن الجمهورية من وضع رجل متعصب حائق متذمر (١) •

ومن ناحية أخرى نجد أن أقرب أشكال الحكم السياسي في نظرة أفلاطون الى فكرة الوسط والاعتدال هي الديمقراطية ، ومن حيث أنها

(١) سارتون ، تاريخ العلم ، الجزء الثالث ص ٣٩ •

استعراض لوجهات النظر المختلفة لتأخذ أخيرا بالأصلح ، لكن أفلاطون يهاجم مع ذلك النظام الديمقراطي هجوما شديدا ، بل ويرى ان الحاكم الديمقراطي المثالي والذي أرتآه أول الامر معتدلا لا يميل الى الديكتاتور أكثر منه الديمقراطية ، بل أنه يكاد يكون ديكتاتورا مطلق من حيث كونه حاكم وفيلسوف ولذلك ذهب (بوير) الى أن فكرة أفلاطون عن الحاكم أوجدت في الفلسفة السياسية بلبلة وحيرة دائمة • ومرد ذلك أن أفلاطون كان قد أسرف مرة أخرى عندما جنح الى المثال أو الى الناحية النظرية بحيث لم ينسح مجالا للعمل أو التطبيق الواقعي • الامر الذي جعله يغلو ويشطط ويخرج عز الوسط العدل •

الفصل الثاني

مفهوم الوسط العدل في الاسلام

مفهوم الوسط العدل في الاسلام

الوسط العدل معناه الاستقامة وأقامة للحق والصدق وهو موازنة واعتدال ، وبهذا المعنى وردت الايات الكريمة التي تحت الانسان على اتباع طريق الله . وهو أيضا الطريق الى الصحة النفسية فقوله تعالى :
« فاستقم كما أمرت »

(هود : ١١٢)

تكليف من الله للانسان الذي وهبه للعقل ، وميزه عن سائر الحيوان ليختار طريق للعدل في نفسه كما أمره تعالى باختيار العدل مع غيره .
« واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى »

(الانعام : ١٥٢)

والعدل من الاء تدا ، والاعتدال وسط ، معناه المولزنة والقسط والتناسب والاقتصاد والقسمة العادلة ..
« ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون »

(الاعراف : ١٨١)

فالوسط العدل خير فاضل ، وهو ضد الجور والظلم والجور والطيش والنسغ ، وهو طريق الصحة النفسية لانه اعتدال ، أي عدم الميل الى الانحراف ، وهو تقويم أي صلاح وأصلاح وأقامة ضد السقوط ليكون الشيء معتدلا وقائما ومقصودا الى هدفه ، متضمنا الامن والصحة والسلامة ، وقد وردت في هذا المعنى آيات كرية متعددة منها :

« والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما »

(الفرقان : ٦)

« ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط »

(الاسراء : ٢٩)

« وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين »

(المائدة : ٤٢ :)

« وكلوا واشربوا انه لا يحب المسرفين »

(الاعراف : ٣١)

« وكذلك جعلناكم امة وسطا »

(البقرة : ١٤٣)

« قال أوسطهم » — أى أفضلهم رأيا وأتمهم حكمة .

(القلم : ٢٨)

« وأن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله »

(الانفال : ٦١)

والوسط العدل صالح للتطبيق في الزمان والمكان ، لان شريعة الله للناس وليس هذا الوسط وسطا ظاهريا — كمن يأمر بالمعروف ويرتكب الفواحش نفاقا ورياء ، أو كالذى يقتترف المحرمات ، ويدعى الورع والتقوى ، أنما الوسط انعدل ظاهر وباطن ، عمل صالح فى الظاهر ، ونية طيبة فى الباطن .

« هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم »

(النحل : ٧٦)

فليس الوسط العدل كلاما من عيوب النفس حتى نجعل من الحديث عن هذه العيوب غاية ومقصدا ، وأنما هى تربية وأخلاق وآداب ، تبدأ من

النفس ، وتنتهى اليها ، قاصدة الوصول الى الكمالات الاخلاقية ... علما
وعدها ، ظاهرا وباطنا .. وسيلة وغاية •

« أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله »

(المائدة : ٨)

واذا كان الجسم لا يعالج الا باضداد الاشياء ، كأن يكون به برودة
ميعالج بالحرارة ، أو يكون به حرارة فيعالج بالبرودة ، فكذلك حال النفس ،
أنسا لا تعالج الا باضدادها ، أى بمختلفة أهوائها وحظوظها فاذا نزعنا الى
الغرور وكان علاجها التواضع ، واذا مالت الى الهوى حالها كان علاجها
الاستقامة ، واذا طلبت التسلط والسيطرة والتجبر ، كان علاجها في الزهد ،
واذا انحرفت الى طريق الانانية ، كان دواؤها الايثار ... وهكذا الطريق
لمعالجة آفات النفس حتى ينصلح حالها ، وترجع عن نقائصها وعيوبها الى
الصراط المستقيم •

واذا كان من الضروري لمريض الجسم معاناة مرارة الدواء وتحمل
دبضع الجراح والصبر على المشتبهات ليستقيم حال بدنه ، ويشفى من علله
فكذلك الحال بالنسبة لمريض النفس ، فان عليه مغالبة النفس ومنازعة
الشیطان ، وذلك بكثرة الرياضات والصبر على الاذى .. والاعتداء ..
والمكابدة للتخلص من الافات والحظوظ النفسية حتى ينصلح حاله ، ويشفى
من أسقامه ، وينظر علم النفس الاسلامى الى أمراض النفس على أنها ثمرة
فجة ونتائج طبيعية لنقص التربية •

ويختلف مريض الجسم عن مريض النفس اختلافا بيّنا • ذلك لان مريض الجسم اذا تراكت عليه العلل والالوجاع أنتهى به المرض آخر الامر الى الموت •

أما مريض النفس فانه أن لم ينصلح حاله ، فانه لا يتخلص من آفاته وأمراضه ، اذ أن هذا المرض يدوم في الدنيا والاخرة ••

الوسط العدل اذن صالح للتطبيق في كل زمان ومكان لانه خير فاضل وأقرب الى الاعتدال والقصد وأبعد عن الخلو •• سواء في المصلحة •• أو الضرر ، ويستخدم في الفضائل ، كما يستخدم في الرذائل ••

فالشجاعة وسط بين الجبن والتهور ، وليس هذا الوسط وسطا حسابيا وأنما هو وسط مرن ، وذلك كما ورد في قوله تعالى :
« حلفظوا على الصلوات والصلاة الوسطى »

(البقرة : ٢٣٨)

وكما هو معروف أن الصلاة فرائض خمس ، والوسط العدل هنا أما صلاة العصر أو صلاة الفجر ، فالصلاة الوسطى اذن ميزان وقسط واعتدال وأستقامة وأقامة ، يستهدف بها تعالى الصراط المستقيم •

واذا طبق الانسان الوسط العدل على نفسه ، وبالنسبة لغيره ، فانه يصل الى أعلى دراجات العلم والعمل • وذلك وارد في قوله تعالى :
« شهد الله أنه لا اله الا هو وأولوا العلم قائما بقسط »

(آل عمران : ١٨٠)

وهنا يكون الانسان حكيما ، صائب الرأي ، سليم القلب • مطمئن النفس :

« ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا »

(البقرة : ٢٦٩)

وكما سبق القول فإن الوسط العدل هو قصد وقسط واستقامة ، لذلك
هأننا نحاول أن نعين معانيها كما وردت في القرآن الكريم ، اذ بها تسير
النفس في طريق الصحة النفسية •

يقال قصد في أمره أى أعتدل أمره وسلك مسلكا وسطا لا مغالاة فيه
ولا تقصير وقصد السبيل هو الطريق المستقيم الذى لا انحراف فيه
ولا جنوح ، وأقصد في أمره ، أى أعتدل بلا إفراط أو تفريط •

وقد وردت آيات عديدة في وصف السلوك السليم الذى مبعثه القصد
والاعتدال وهو الطريق المستقيم الذى يقود الى الصحة النفسية •
« وأقصد في مشيك »

(لقمان : ١٩)

أى توسط في مشيك ، فلا تسرع الخطا ، ولا تبطئ ، وهذا هو خير
الامور ••

« منهم أمة مقتصدة »

(المائدة : ٦٦)

« فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد »

(لقمان : ٣٢)

والمقصود هو المعتدل الذى لا ينحرف أى الملتزم الصد الوسط

بلا أفرأط أو تفريط ، وهذا هو الطريق المستقيم المؤدى الى الهداية ، ولقوله تعالى :

« وعلى الله قصد السبيل »

(النحل ٩)

والله خلق للانسان عقلا يدرك به ، وارادة توجهه ثم تركه لاختياره فهو تعالى يبين الطريق القصد — أى المستقيم — فاذا أتبعه الانسان فانه يوصله الى الخير ، لان من الطريق ما هو منحرف مائل لا يوصل الى الحق ويقود الى الضلال والانحراف (١) .

القسط :

القسط يدل أيضا على الوسط العدل ، وهو مفتاح للصحة النفسية في الدنيا والاخرة ، لان القسط عدل في النفس ، فيعرف الانسان بالقسط حقوقه وواجباته فلا يجوز ولا يستدل ، كما أن الحكم المقسط هو العادل الذى يحبه الله تعالى :

« وأن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أن الله يحب المقسطين »

(المائدة : ٣٢)

والمقسط ميزانه لا يعتريه عوج ولا خلل ، لانه لا ينحرف عن الحق ، وهذه هى التربية النفسية السليمة التى توصل الى القسطاس المستقيم ، أى العدل التام . الذى هو من صفات الله تعالى والتى تشهد به الملائكة الاطهار كما يشهد به أهل العلم يقينا وصدقا ، وهنا يسلم المؤمن من الغرور والرياء والنفاق ، ويتصف بالاخلاص والطاعة والصدق لله جميعا .

(١) المنتخب في تفسير القرآن — المجلس الاعلى للشئخسون
الاسلامية ص : ٣٨٤ — ٣٨٦ .

فلا أعترض ولا تدبير مع الله ، وأنما سكينه وأمن ورضا وطمأنينة :
« شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط »

(آل عمران : ١٨)

الاستقامة :

تدل الاستقامة على النهوض أو انتصاب القامة أو الاعتدال بالمعنى
المادى والمعنوى ، والاستقامة من القيام بالشئ دون عوج أو التواء كان
يقوم للصلاة وأن يقوم بالعدل ، وأن يقوم نحو أهله • أى يرعاهم ويتولاهم
بعناية والاستقامة هى سلوك طريق الحق والخير :

« فاستقم كما أمرت »

(هود : ١١٢)

« فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم »

(التوبة : ٧)

« أن هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم »

(التكوين : ٢٧ ، ٢٨)

وترتبط الاستقامة بالقسط والعدل والاعتدال ، كما ترتبط بالقيام الذى
فيه صلاح الامور الدنيوية والدينية لانه مأمّن للناس جميعا من الانحراف
والضياع لقوله تعالى :

« أهدنا الصراط المستقيم »

ان الاستقامة توفيق الى طريق الخير والحق والسعادة والتي بها
يستقيم حال النفس وتتصف بالامن والسكينة •

الفصل الثالث

(أ) الوسطية في الاخلاق الاسلامية

(ب) بين الاعتدال والاسراف

(أ) الوسطية في الاخلاق الاسلامية

تتبع الاخلاق الاسلامية من خلق القرآن ، ويقتدى المسلم بخلق
الرسول ﷺ لقوله عز من قائل :
« وأنتك لعلى خلق عظيم »

(القلم : ٤)

لان خلقه ﷺ كان القرآن ، ولذلك تختلف الاخلاق الاسلامية عن
أخلاقيات الهمم الاخرى وان اشتركت فى بعضها ، لقول عز من قائل عن
الامم السالفة :
« ان هذا الا خلق الاولين »

(الشعراء : ١٣٧)

واذا أردنا استعراض الاخلاق الحسنة التى تناولتها بعض الاحاديث
النبوية الشريفة ، نجدها فى التسامح ، عدم الاعتداء باللسان أو باليد ،
هجر ما نهى الله عنه ، جهاد النفس فى سبيل الله ، السخاء والجود ، الصمت ،
البر ، الشجاعة ، التدبير ، الكف عن الاذى ، وصدق اللسان وأعطاء
السائل ، وحفظ الامانة ، وصلة الرحم ، والتزعم للجار وأكرام الضيف •
واذا حاولنا تطبيق هذه الاخلاقيات من الناحية العملية لم نستطع ذلك
بسهولة وأصبح الامر صعبا الا اذا ارتبط الامر بالمعامل الايماني ، واذا
عمدنا الى تطبيق مكارم الاخلاق كما أوصى بها الرسول ﷺ • أما اذا أعتمدنا
على الناحية العقلية فحسب فلن نتمكن من ذلك ولم نستطع تنفيذها وأصبح
الامر شاقا وعسيرا •

فاذا طبقنا خلق التسامح مثلا من الناحية العقلية لمن اعتدى علينا فان الامر عن طريق حكم العقل يصبح جد عسير ، وكذلك الامر بالنسبة للنفس فانه شاق عسير فيما يتعلق بجهاد النفس والصمت والبر والتسامح وغير ذلك ..

ان تطبيق الاخلاق النبوية يقتضى منا علما وعملا وأخلاصا ، ولكي يسلك المسلم السلوك الذى امر به الرسول ﷺ ، عليه أن يعتدل أمره ظاهرا وباطنا ، نفسا وفكرا ، قلبا وعقلا ، فكيف يستطيع أن يعمل بما أرشده ﷺ وظاهره غير باطنه ، وفكره غير وجدانه ، وقلبه غير عقله ...

وتجربة كظم الغيظ عند الغضب يمكن ان تكون في صعوبة التطبيق للاخلاق الاسلامية الا اذا تعاونت النفس والعقل والقلب جميعا في هذا الامر ، والا لم يتمكن الانسان من كظم غيظه ابدا ..

ان كظم الغيظ يحتاج الى الايمان ، فمن لم يؤمن بالله كيف يستطيع أن يكظم غيظه ، اذ أن الكاظم يمثل بأمر الله ، وأما الكابت فدوافعه العدوانية شيء آخر ، اذ أنه يضطر لكبت دوافعه نتيجة خوفه أو جبنه فلا يظهر غضبه ، ماذا ما تحين، الفرصة انقض على غريمه بلا رحمة أو هوادة ..

أما كظم الغيظ كخلق قرآنى إنما ينبع من موقف علم وعمل وأخلاص لله تعالى ، وليس من أجل شيء آخر ، فيقتضى الامر بأن يسلم الكاظم لغيظه أمره الى الله تعالى وحده ..

واذا كانت النفس أمارة كان من الصعب عليها أن تدرك معنى الكظم ،

كما أن القلب تحجبه غشاوة فيصبح كله ظلمة وظلاما ، وأما العقل فيكون قد غلا في حكمه وجنح الى الاسراف ... فكيف يمكن لانسـان كهذا أن يتخذ من الاخلاق الاسلامية قدوة له .

أن الغلو أو النقصان في تطبيقات الاخلاق الاسلامية إنما تنبع من افتقار المسلم الى الايمان بالاضافة الى جهله بشريعة الله ومن ثم يقع في الانراط أو التفريط أو المسراف أو الشح أو التقتير ، وهذا الجفوح عن الوسط العدل والخير الفاضل ، يؤدي به بلا شك الى الوقوع في المثالب والنقائص والعيوب التي هي من علامات سوء الخلق ..

وأحيانا يريد الانسان أن يكون عفوه كعفو الله لكنه لا يقدر ، أو كريما جوادا سخيا لكن يديه تمسك عن ذلك ، ومعنى ذلك أن الإرادة الانسانية غير كافية ليحقق الانسان السلوك الاخلاقي انذى أمر به الدين ...

أن التحلى بحسن الخلق ، مثل تعلم الجاهل للكتابة الخط الجميل ، اذ يحتاج المرء الى مكابدة ومعاناة ومجاهدة في أول الامر حتى تتطبع نفسه بالاخلاق الحسنة كما تتطبع يد الجاهل بالخط الحسن ، ولكي يتم للجاهل تعلم الخط ، يحتاج الى التكلف وكذلك الامر فيما يتعلق بالاخلاق ...

بيد أن الخلق لا يكفي معه التطبع وحده وان كان التطبع كافيا بالنسبة لاكتساب الحط الجميل ، ذلك فان الاخلاق تحتاج الى معنيين أحدهما ظاهري والاخر باطنى ، لذلك فان الجواد أو السخى ربما يسرف مرات ومرات في العطاء ، ومع ذلك يمكن أن يكون بخيلا شحيحا كأن يكون عطاؤه تظاهرا أو مؤقتا أو من أجل منفعة متوقعة أو مصلحة مستهدفة ، وليس أنفاقه من أجل رضا الله ...

وإذا افترضنا ان العقل الانسانى كاف وحده ليوصلنا الى الوسط العدل الذى نستهدفه والذى ينبع من الاخلاق الاسلامية ، فاننا اذا طبقنا ذلك فى أى معنى أخلاقى ، كأن يكون مثلاً كظم الغيظ كسمة من سمات حسن الخلق ، فاننا مما لا شك فيه سنصدم عند التطبيق بمعوقات تحيل بيننا وبين تطبيق الوسط العلال الاسلامى ، الأمر الذى سيقربنا من الانحراف ، بل والغلو أو التقصير أو الاقراط أو التفريط ، أو الزيادة أو النقصان •

أن العقل كميزان أو محك أو معيار غير قادر وحده لتطبيق القاعدة الاسلامية المتعلقة بالوسط العدل فى المجال الاخلاقى ، والدليل على ذلك أن الفلاسفة والحكماء فى الفكر الانسانى القديم والحديث على السواء ، حاولوا تطبيق هذه القاعدة بأسلوب عقلى أساسه العدل الا أن النتائج التى توصلوا اليها فى فلسفاتهم تعكس الفشل الذريع الذى دنوا به فى محاولاتهم الدائبة لتطبيق فكرة السوطية بمنهج عقلانى •

ولا يمكننا أن ننكر أن أرفدة انخير وطلب الحقيقة المجردة هى هدفهم الاساسى وغايتهم المنشودة ، ومع ذلك وجود الارادة الخيرة ، قد أخطوا خطأ ذريعاً ومنوا بخيبة أمل ، فأسرفوا كل الاسراف فى ناحية وشحوا وبخلوا من ناحية أخرى ، الامر الذى جعل موازينهم غير دقيقة فى الفكر ، وغير عملية فى السلوك والتطبيق •

لقد أراد أفلاطون أن يطبق الوسطية فى فلسفته فى المدينة المثالية الا أنه وقع فى أخطاء شنيعة ، وتناقضات واضحة ، فأفرط كل الافراط بالنسبة لطبقة وبخل كل البخل بالنسبة لطبقة أخرى ، لقد ظلم العامة من الناس عندما وضعهم فى أسفل سافلين ، وقسى على المشوهين والعجزة والضعفاء

بل غلا في قسوته الى حد التعقيم والقتل لذوى العاهات والامراض
لماستعصية ، فكان عدله ظلما ، تعقله جنوحا وانحرافا وأفا •

لقد غفل أفلاطون كما غفل غيره من الفلاسفة عن معانى الرحمة
الانسانية ، فجاءت نظريته المثالية أكثر ظلما من النظريات المادية
والحسية ، وذلك لانه لم يستطع أن يتعرف على حقيقة النفس البشرية
بقواها الظاهرية والباطنية ، فاهتم بجانب العقل وأنكر الجوانب الاخرى في
الانسان •

ان للقلب دور ، كما للعقل دور في تطبيق الوسط العدل في المجال
الاخلاقي وفي غيره من المجالات الانسانية الاخرى • ولا يمكن تبين ذلك
الا اذا التزمنا بمعامل الايمان ودوره الطبيعي عند تطبيق فكرة الوسطية •
ان الايمان بالله يقترب بالرحمة ، فالله هو الرحيم والمؤمن رحيم
لاقتدائه برحمة الله ، ومن ثم فان الرحمة أساسية ومحلها القلب الانساني،
فاذا كان الانسان خلوا منها لم يستطع أن يصفح أو يتسامح أو يؤثر غيره
على نفسه ، ومن ثم لا يستطيع أن يكون سخيا أو جوادا أو كريما الى غير
ذلك من مكارم الاخلاق ، ، ومعنى ذلك أنه لا يمكن تطبيق فكرة الوسط
العدل الاسلامي الا مع وجود القلب السليم الذى لا يحمل غلا ولا حقدا ولا
حسدا ، فاذا طبقنا أى معنى أخلاقي ككظم الغيظ مثلا ، فاننا نحصل على
نتيجة تؤيد صدق ما نقول ، ما دام العقل راشدا والنفس مستقيمة •

أما اذا طبقنا هذه القاعدة عن طريق العقل كميزان ومحك للوصول
الى العدل ، وأغفلنا العامل الايماني كأساس في هذا التطبيق فكأننا نطبق
هذه القاعدة على جمادات أو مخلوقات مسخرة لنا فحسب • اذ أنه عن طريق

العدل يمكن أن نساوق بين حملين أو نشكل بين شيئين أو نوازن بين أمرين ونضع ذلك في كفة والآخر في كفة حتى يتماثلا •

الا أن هذا الأمر يختلف بالنسبة للإنسان ، فهو ليس كالجمادات كما أنه ليس مسخر لنا نفعل به ما نشاء ، كما أنه يتغير دائما ، يمكن أن يؤمن ويكفر ، ويفرح ويألم ، ويرضى ويسخط ، ويتوب ويعصى •

لذلك فإن الموازين العقلية غير كافية — ولو أنها تحقق فكرة العدل — لتحقيق الوسط العدل أو الخير الفاضل للإنسان •

ولابد أن يقرن العدل بالرحمة أو بمعنى أكثر تحديدا أن يشترك العقل والقلب جميعا في السلوك الاخلاقي الذي يجب أن يتصف بالخير الفاضل • ان الوصول الى مكارم الاخلاق بالمعنى الاسلامي لا يمكن أن يتحقق بالعقل وحده أو بالقلب وحده ، أو بمعنى آخر ، بالعدل وحده أو بالرحمة وحدها ، اذ يقول عز من قائل :

« وكذلك جعلناكم أمة وسطا »

(البقرة : ١٤٣)

« قال أوسطهم »

(القلم : ٢٨)

وهذا معناه أن الوسطية الاسلامية أساسها النفس المستقيمة والعقل الرشيد والقلب السليم ، فهي توازن بين الجسم والنفس والقلب والعقل جميعا ، فلا غلو في طلب الملذات ولا جنوح للعقل ولا أخراط في التمسك والترهبانية ، وانما الوسط العدل المقصود توازن واعتدال وقوامة وأستقامة

وقسط ، وقصد بين قوى النفس الانسانية جميعا ، وبذلك تتحقق الحكمة من الوسط العدل في الاخلاق الاسلامية •

واذا رجعنا الى كظم الغيظ كسمة من سمات الاخلاق الحسنة في الاسلام ، وقد ربطنا بين المعامل الايماني والمعامل العقلي في الانسان ، بمعنى أن التجربة التي نحن بصددھا متعلق بانسان أستمد من كلمات الله البينات ومن القدوة الحسنة المثلة في شخصية الرسول ﷺ ، أخلاقه وسلوكه العملي ، فانه يصبح من اليسير عليه أن يكظم غيظه في حال الغضب نظرا لان هذا الخلق الحسن قد أصبح طبعا راسخا فيه نظرا لانه يتمثل بشخصية الرسول ﷺ الذي كان خلقه القرآن •

لذلك فان هذا الشخص لن يفكر مطلقا في الاقتداء بأفكار أو نظريات أو تجارب سابقة فيما يتعلق بتجربته التي يمر بها ، إنما سيقتردي حتما بشخصية الرسول دون أدنى تردد أو ريبة أو شك ، وبذلك يكظم غيظه توازن القوى الاخرى لتؤكد هذا السلوك •

لقد طبق العقل الرشيد والوسط العدل بايعاز من القلب السليم فأسكن غضبه فاعتدل أمره وجابه الموقف بايجابية دون تردد أو ريبة أو شك ، ولم يجنح العقل ولم يشطط ، وبذلك كان حكمه خيرا فاضلا بحيث يوصف بالحكمة والتعقل •

وهكذا يكون الامر فيما يتعلق بمكارم الاخلاق كلها فاذا أمتحن الانسان بموقف من المواقف ، وظهر أعتداله واطرانه وقسطه واستقامته ، فيما أمتحن فقد أتصف هذا الانسان بالحكمة :

« يؤب الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا »
(البقرة : ٢٦٩)

(ب) بين الاعتدال والاسراف

ليس للانسان أفضل من عقيدة الاسلام يتمسك بها ويدافع عنها ، مهما
لاقى في سبيل ذلك من عنت وجور وظلم عظيم •
أن الافكار الخاطئة التي تلوك بها السنة مرضى القلوب ، أنما يقصدون
بها التخليط والتخييل والقاء سحابات من الشك والريبة في القلوب ،
ويستخدم هؤلاء تعبيرات مبهمة ، وألفاظ غامضة تثير النعرات وتضل
القارئ والسامع عن قصد السبيل يقول الرسول ﷺ :

أن أخوف ما أخافه على أمتي الرياء ^(١) (الشرك الخفى

هناك الشرك الأكبر وهناك الشرك الأصغر الخفى وهو الرياء وصاحبه
يستظهر الايمان ويخفى الكفر ، ويعلمن الاسلام ويلبس مسوح التقوى لكنه
في حقيقته خادع هخدوع ، فما يلبث أن يظهر الله كذبه ويكشف عن سريرة
نفسه ، ويرجع خاسئا محصورا •

ومهما أذعن المرائي أنه يستهدف الحق ، ويدعو الى الله فانه مهما طال
له الامد سيفضحه الله ويخذله وينكس رايته •

أما المؤمن فلا يرائي ولا يخادع الناس ، اذ هو رشيد العقل ، سليم
القلب ، لا ينحرف عن الصراط المستقيم ، لا يسرف ولا يغلو ولا يضعف ، وأن

(١) روى ابن عدى في الكامل عن عمر رضى الله عنه (أخوف ما أخافه
على أمتي كل منافق عليم اللسان) •

أخطأ فبغير تعمد الا نكون هفوة غير مقصودة أو أضرارا لا حول له فيه ولا قوة :

« ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم »
ان الاعتدال والاستقامة والقوامة والقسط والعدل أساس للدين ،
والاسراف والعلو والافراط من ناحية ، والتقتير والتقص والتفريط من ناحية
أخرى ، لبس من طبع العلماء ، ولا في خلق الفضلاء ، ولا في سلوك المؤمنين
ولا في فكر المفكرين ، انما الذين يتمسكون بشريعة الله ، ويحتذون بالرسول
ﷺ ، تمسكوا بآيات الله البيّنات التي حددت لهم معالم طريق العلم
والسلوك :

« وجعلناكم أمة وسطا »

« قال أوسطهم » (أفضلهم رأيا وأتمهم حكمة)

فالطريق الى الله واضح سليم ، لا عوج فيه ولا غموض والانسان
الحكيم هو الذي يستقيم في أمره ، ويطيع ربه ، ويقتصد في سيره ،
فلا ينحرف عن الغاية التي رسمها الله تعالى له ، ولا يدعى لنفسه رأيا من
دون الله ، ولا يزعم لنفسه حولا ولا قوة ، ولا يستخدم وسائل الترهيب ليكيد
لعباد الله ، ولا يركب موجة العنف والعدوان ، ولا يجبن أو يقصر أو يفرط في
أمر دينه مداهنة ورياء ونفاقا ، ليصل الى مركز الصدارة غشا وخداعا
وافتراء ...

أن مقتضى الحكمة أن يكون الفكر والعالم والاديب عدلا صادقا ،
لا يداهن من أجل منفعة شخصية أو مصلحة ذاتية ، أنما الحكيم من يقول
بلسانه ما يؤمن به قلبه وليس من هؤلاء الذين :

« يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم »
يطلق سحابات الشك والرياء في نفوس السامعين والقارئین والمشاهدين
حتى ينفع الناس ، ولا يبلك بالغث والساقط من القول الملا معقول فيضيع به
القول المعقول •

أن مقتضى الحكمة أن يكون الانسان خيرا وناफعا للآخرين •

« ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا »

فالحكمة وسط عدل وخير فاضل ، وصاحب الحكمة عالم صادق وكما
يقول الرسول ﷺ :

« عالم ينتفع بعلمه خير من الدنيا وما عليها من ذهب وفضة »

والعالم النافع بعلمه لا يدعى لنفسه ما ليس لها فيزعم كما زعم قارون
أن ما نحصل عليه (قارون) من ماك لعلم عنده ، إنما العالم على الحقيقة
المتواضع لله والذى يوقن أن علمه إنما بتوفيق من الله تعالى وهدايتيه
ورحمته :

واقدر بين الله تعالى لنا ، أن العالم الحق والحكيم العدل يشهد قولاً
ظاهراً وباطناً ، بضعفه وقلة جيلته ويؤمن أيماناً راسخاً بحقيقة لا اله الا الله
وانه عبد عاجز وان الله القوى القادر :

« شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط »

ولكى يكون الانسان عدلاً حكيماً عالماً ، فان عليه أن يتمسك بكتاب الله
ويقتدى بالرسول ﷺ في فكره وخلقه وحياته ومن تمسك بسنة الله فلن يضل
أبداً ...

ومن يزعم أنه صاحب رأى فى أصل من أصول الدين ، فقد تجلّ عن العروة الوثقى ، واتبع هواه ، وقاده جنوح عقله الى اختراع ناموس من عنده لم يأت به الله

فالمشرك والمحد والكافر لا يقول ليس هناك اله يعبد له لكنه أما أن يشرك بالله الهة أخرى ، أو أنه يعبد الله بطريقته الخاصة ، وقد قاده عقله المقاصر الى آراء ومفتريات وأكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان ...

إن الادعاء بأن المفكر أو الأديب يمكن أن يكون له رأيا يخالف النص الصريح والسنة الشريفة واجماع الامة ، قول مرفوض وزعم باطل اذ هي أماني المتهوسين ، وأباطيل المغرورين وأضغاث المخمورين •

وكما انه يجب محاسبة انغلاة والمسرفين لجنوحهم عن الحق والرشاد فى أمر الدين ، فكذلك يجب محاسبة المبطلين الذين يشكون فى شخصية الرسول ﷺ باعتباره القدوة الصالحة فى كل زمان ومكان ، وليس المسرف بأعظم جرما من المبطل فانهما فى الباطل سواء ...

إن التشريع الاسلامى صالح للتطبيق فى كل عصر وحين ، وانه قادر أن يمتد باحكامه ونظامه ومعاملاته ليشتمل الناس جميعا ومن أدعى غير ذلك فقد خرج عن حقيقة الدين •

أن النظام الاسلامى له أصول يجب الاقرار بها والعمل بموجبها فى الفكر والسلوك والتطبيق ، ومن يدعى غير ذلك فقد أتبع هواه ، وجنح الى الاباطيل والاساطير وأضغاث الاحلام •

أنه ليس من الحرية الشخصية أن يعاند المسلم النص الصريح
ولا السنة المباركة ولا أجماع الأمة ، وأن أى معاند ينادى بهذا الخروج
السافر عن شريعة الله وهدى رسوله الأمين ، يجب أن تفرغ له الأمة ، وأن
تظهر سخطه وبعده في الحق والرشاد .

الفصل الرابع

الاسلام والتربية

(١) حول مفاهيم التربية الحديثة والمعاصرة

من الملاحظ أن من يكتب في الفكر التربوي الاسلامي ، لا يهتم كثيرا بالمصطلحات التي يستخدمها في مناقشاته وآرائه التربوية ، على أساس مثل سائد ، فحواه أنه لامشاحة في الاصطلاح ، ومعنى ذلك أن أى مصطلح يمكن أن يؤدي المعنى يستخدم حتى لو كان له أبعادا ، أو مضامين ، لا تدخل ضمن الفكر التربوي الاسلامي ، ومثال ذلك مصطلح (الصراع أو الغريزة أو الموضوعية أو العلمانية ، وغير ذلك من المصطلحات التي يمكن أن يقصد بها معانى محددة أو اتجاهها فكريا معينا •

ومن ناحية أخرى ، هناك اختلاف بين علماء التربية في مفهوم التربية الاسلامية ، فنجد لفيفا من العلماء يركز على أن مفهوم التربية ، إنما يقتصر على التعليم فحسب ، أو بمعنى أكثر تحديدا على المنهج الدراسي بينما ينظر علماء آخرون الى مفهوم التربية الاسلامية على أنه من الموضوعات العلمية التي تهتم جموع المسلمين ، ومن ثم فهي تعالج موضوع التربية على أساس أنه معالجة لفكر التربوي في الاسلام ، وعلى هذا ، فالتربية الاسلامية تهتم بالكون والانسان والحياة جميعا •

ولا شك أن النظرة الاخيرة تواكب الفطرة السليمة ، وتتمشى مع مفاهيم المسلم وقيمه الدينية ، لان تحديد العملية التربوية في المنهج الدراسي معناه ، أننا نجعل مجال التربية ، المواد الدينية من فقه وتفسير وعقيدة فحسب ، دون اشتراكها مع العلوم الاخرى المكمل لها •

ولا ريب في أن ذلك معناه أن التربية إنما هي تخصص ضيق ، مثل أى

علم من العلوم، ونحن نتصور أن العلماء الذين ينحون هذا المنحى ، وقد تأثروا كثيرا بالفكر الغربى الذى يهتم بالتخصصات الضيقة •

وإذا كان ذلك مقبولا فى العلوم الطبيعية والتطبيقية والعلمية ، فإن ذلك يعد مرفوضا من وجهة النظر الاسلامية •

ذلك أن هذه النظرة للتربية الاسلامية بعيدة كل البعد عن الفكر التربوى الاسلامى •

لذلك فإننا نتفق مع آراء علماء التربية الاسلاميين من المحدثين ، والذين يقررون بأن التربية الاسلامية ، إنما هى تلك المفاهيم التى يرتبط بعضها ببعض فى إطار فكرى واحد ، مستندا الى المبادئ والقيم التى أتى بها الاسلام ، والتى ترسم عددا من الاجراءات والطرائق العلمية التى يؤدى تنفيذها الى أن يسلك سالكها بما يتفق وعقيدة الاسلام •

• ونحن نذهب مع بعض الباحثين فى مجالات التربية الاسلامية ، الذين يقررون أن مصطلح التربية يشتمل على مفهومين متداخلين :

الاول : مفهوم عام يتعلق بالتربية •

الثانى : مفهوم خاص يتعلق بالتعليم •

والمفهوم الاول إنما يتعلق بالعملية التربوية ككل ، أى أنه يغطى المجتمع المسلم باعتباره ظاهرة مرتبطة بالحياة ، لا تتوقف فى زمان أو مكان معين ، إذ أن العملية التربوية تدخل فى المؤسسة التعليمية ، كما تدخل فى البيت ، كما تدخل أيضا فى المجتمع المسلم على مختلف مستوياته •

أما المفهوم الخاص للعملية التربوية ، وهو الذى يقتصر على عملية التعليم ، أو على التعليم الاسلامى كفرع من فروع الفكر الاسلامى ، الذى

على أساسه توضع البرامج التعليمية ، وتختار المواد الدراسية ، وتصاغ الاهداف التربوية في كل مرحلة من مراحل التعليم ، بالإضافة الى علاقة الادارة المدرسية بالطالب ، والمنهج والبيئة ، وغير ذلك ، ولا شك أن المفهومين يتدخلان بعضهما مع بعض ، ولا يمكن التمييز بينهما بسهولة ، الا أننا نهدف من وراء تحديدهما الى تعريف مصطلحي التربية والتعليم •

ولهذا فنحن يتوجب علينا أن نرسم الاهداف والغايات للتربية الاسلامية ، باعتبارها مستمدة من القرآن الكريم والسنة المحمدية ، ونبين القواعد الاساسية في بناء الانسان الصالح في الاسلام ، ونبين الى أى حد تختلف نظرة الاسلام التربوية عن الفلسفات ونظريات التربية في الامم المختلفة ، ونصف سلوك هذا الانسان وطريقة تفكيره وخصائصه المميزة ، والتي ينفرد بها دون غيره ، باعتبار أن التربية الاسلامية ، لها هدف أساسى وهو ربط الانسان بربه ، فمنهج التربية الاسلامية منهج ربانى وفطرى ومتوازن وشامل وواقعى وإيجابى •

ومما لا ريب فيه أن هدف التربية الاسلامية الاساسى هو التربية الخلقية ، التي ينبثق عنها سلوك المؤمن ومنهجه وطريقة تفكيره ، فارتباط المسلم بدينه إنما يحدد مساره في دنياه ، وما دامت تربيته الخلقية على هذا الاساس التقى النقى الورع ، فان ذلك سيكون نبراسا يضيء حياته المستقبلية اذا ما عمل في أى فرع من فروع العلم والمعارف والصناعات •

ولا يمكن أن يقتصر الانسان على تعلم حرفة من الحرف ، دون أن يتعرف على أخلاقيات هذه الحرفة ، ومن ثم يتوجب عليه أن يتربى خلقيا ، مع تعليمه الحرفة التي سيمتدق منها •

واذا ما تأملنا فلسفات التربية الغربية الحديثة والمعاصرة لوجدنا أن التربية الإسلامية قد سبقتها بقرون عديدة ، في المناداة بالأساليب التربوية التي تنادى بها الآن •

إن أهم ما تنادى به التربية الإسلامية ، هو اقتران الدين بالدنيا في الفكر والسلوك والخلق ، ذلك لأن أهمال الجانب الدينى في العملية التربوية ، إنما يعكس ظلمة القلب ، ومن ثم أنباع الهوى وغلبة الشهوات والانانية ، وهو الأمر الذى يقود الإنسان الى الضلال المبين ، ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا بلفهم الرشيد والاقتناع والإيمان ، والبعد عن طرق القلقين المتبعة في الجامعات والمدارس ، والبعد عن الجوانب الإيجابية التى تشتت تفكير الطالب ، ثم التركيز على الجوانب الإيجابية في العقيدة الإسلامية ، والى يمكن أن تؤثر في السلوك ، وكعوامل مساعدة يجب استخدام وسائل اقناعية ليتعرف الطالب على الحقائق اليقينية ، ليزداد أيمانا ويقينا بالمنهج الإسلامى ، كما انه يجب تكوين عاطفة قوية نحو دينه القيم وشريعته السمحاء ، كى تحبب اليه موضوعات التربية الإسلامية •

فالتربية الإسلامية أذن ، هى تلك المفاهيم الإسلامية العظيمة التى تؤدى بالإنسان الى عملية التخلية والتحنية — التخلية من الاوصاف المذمومة والتحنية بالاوصاف الحمودة ، فهى تثقيف للعقل ، وتقوية للجسم ، وتركية للنفس ، وتطهير للقلب ، دون أن يكون ذلك تضحية بأى من القوى على حساب قوى أخرى ، فهى عملية توازن وتناسب وانسجام بين قوى النفس ، وبين قوى النفس وعلاقاتها بالله والكون والحياة والناس جميعا • فالتربية بمعناها العام ، إنما تدعو الإنسان الى أن يرتبط بخالقه ،

وتسلك سلوكا يتفق مع عقيدة الاسلام ، وهذا معناه أشتمال التربية على العملية التربوية والتعليمية معا ، سواء في البيت أو في المدرسة أو في المجتمع .

وهذا جد مختلف عن نظام التربية مثلا في المجتمع الشيوعي أو في المجتمعات الاشتراكية ، اذ توجه وسائل التربية الى فلسفة عن الكون والحياة والانسان ، تجعله يفصل بين العميدة والتعليم ، وكان التربية انما تتعلق بالنجاح الدنيوي فحسب ، ولا يخلف كثيرا الفكر لليبرالي عن الفكر الاشتراكي في العملية التربوية ، فكلاهما ينحى هذا المنحى ، وهو فصل العملية التربوية بمعناها الواسع أو الضيق (التعليم) ، عن الله والدين ، وأقتصر نشاطها وسائل التثقيف الاجتماعي ، وعلى نظم وخصي وفلسفات مادية ، تبتعد كثيرا عن هدف التربية الاسلامية .

أن هدف التربية الاسلامية اذن ، أنما هو جعل الفكر التربوي في خدمة الدين ، على أساس تحقيق ذلك على مستوى الفرد والعائلة والمجتمع والامة جميعا .

لذلك فنحن نطالب باعادة صياغة المناهج التعليمية ، صياغة اسلامية ، تسمح للطالب أن يطبق مفاهيمه وقيمه وفكره التربوي في عمله وحياته ، فيصبح بذلك داعية لله ، غايته أي كان عمله ، رافع راية الاسلام ، والخوض عن دينه الحنيف ..

أن كل معرفة للطالب في مدرسته أو في أي مؤسسة ثقافية جامعية أو شعبية ، أن كل معرفته بالانسان والكون والعالم والله ، واستثمارها لخير

الانسان وأمنه ، وسعادته في الدنيا والاخرة ، هي أعظم رسالة يمكن أن يؤديها في حياته الدنيوية •

واذا تعرف الانسان على خالقه وفطره ، وعمل بأوامره ونهى عما نهى عنه ، فان ذلك الانسان هو الجديد بأن يكون خليفة الله في أرضه والذي هو أفضل الناس •

(ب) التربية النفسية الإسلامية

لا شك أن التربية تشتمل على التعليم .. وتكوين الملكات الخلقية والعقلية .. والتربية الخلقية رغم أهميتها البالغة في تكوين أخلاق الأفراد والشعوب إلا أنه للأسف الشديد .. ليس لها نصيب وافر في التعليم في المراحل المختلفة في عصرنا الحديث .

وأما التربية العقلية .. فينصب الاهتمام فيها على الذاكرة .. بمعنى أن تربية العقل تنحصر في الاهتمام بالحفظ .. فالامتحانات التي تعقد لطلبة المدارس الثانوية .. بل وفي الجامعة .. هي امتحانات لاختبار ما شحن بذاكرة الطالب .. وليست دليلا على ذكائه .

ونحن نرى أن كثيرا من الشباب الذين يتخرجون في المدارس الثانوية والجامعة يسخطون كثيرا على كم المعلومات التي يتلقونها .. بل ويشعرون أنها لم تفيدهم في قليل أو كثير .

والواقع .. أن التربية اللفظية التي تلقن بطريق المحاكاة والاستظهار والتعالي ، لا تصلح في الحياة الواقعية .. إذ أن العلم الذي يمس كل شيء دون أن يتعمق في شيء .. هو علم من الواجب تجنبه . ذلك لأنه في تصورنا ليس من المهم شحن ذاكرة الطالب بالانفاذ والجمال العلمية والأدبية فحسب .. بل أيضا ضرورة ارتباط ذلك بالتطبيق العملي والممارسة الفعلية في الحياة والمجتمع .

كما أنه من الصعب أن نطالب المربين الذين خضعوا أثناء دراستهم في الصغر إلى نفس نظم التربية التي يعلمونها لتلاميذهم .. أن يغيروا تلك

المناهج بمناهج جديدة .. لان معنى ذلك .. أننا نطلب منهم أن يغيروا
مزاجهم العقلى .

فمثلا هم قد تعلموا طرقا تربوية تقوم أساسا على الوصول من المركب
الى البسيط ، مع أن المفروض كوسيلة سليمة أنتهاج طريقة عملية للوصول
من البسيط الى المركب .. أو بمعنى آخر البدء من الايسر والاسهل الى
الأشد والاعسر .

والرؤية الطيبة التى أحبتها الامام الغزالى .. ووجدتها نافعة لتربية
نفسه .. وتقييم معارفه .. وتثبيت طريقته فى الحياة والمجتمع .. تبدأ من
المحسوسات .. وهى الايسر والاسهل لما لها من ارتباط بالجزئيات
والشخصات .

ثم أنه شك فى هذه المحسوسات . وبين أنها لا تؤدى الى المعرفة
السليمة ويقول : (من أين الثقة بالمحسوسات ، وأقواها حاسة البصر ، وبه
ينظر الانسان الى الظل فيراه واقفا غير متحرك .. فاذا بل يحكم بنفس
الحركة .. ثم اذا به بالتجربة والمشاهدة .. بعد ساعة يكشف أن الظل
يتحرك .. وأنه لم يتحرك طفرة .. وإنما بالتدريج .. ذرة .. ذرة .. أو
دفعة .. دفعة ، ومعنى ذلك أنه لم يتوقف قط .

وكذلك ينظر الانسان الى الكوكب فيراه صغيرا فى مقدار الدينار ..
ثم أن الاثباتات العلمية والهندسية تدل على أنه أكبر من الارض فى المقدار
.. وهكذا .. فان حاكم العقل يكذب حاكم الحس .. ثم يتشكك أيضا فى
حاكم العقل ، لان حاكم الحس يقول له : أن ثقتك بى كانت كاملة حتى جاء

العقل كفذبني .. وربما هناك حاكم وراء العقل كذبه أيضا .. فلماذا تصدق العقل وتكذبني ؟

ثم ينتهي آخر الامر الى التشكك في حاكمي العقل والحس جميعا .. الى ان يصل الى الامن واليقين .. وليس ذلك بأدلة حسية وعقلية ، أو بطريق الاستنباط والاستدلال .. ولكن عن طريق الايمان ، وهو نور يقذفه الله في القلب ، وعلامته أن الدنيا هي دار الغرور .. وأن الآخرة هي دار الخلود . وقد بدأ الامام الغزالي بتربية نفسه بالايسر .. ثم بالاشق والاعسر .. أي من البسيط الى المركب .. ومن الاسهل الى الاععب .. وهذا هو منهج التربية الاقوم .

وأنا لنؤمن أن التربية هي الوسيلة الوحيدة التي يملكها الانسان لتحقيق التطور الاجتماعي . ونشيت المثل والقيم الاخلاقية ولكي يتحقق ذلك .. فلا بد من تحويل ما هو ظاهر الى ما هو باطن .. أو بمعنى آخر من تحويل المظاهر الخارجية الصحيحة ، الى عقيدة أيمانية .. وذلك بتحلية النفس بالافصاف الحمودة ، وتخليتها من الافصاف المذمومة .. ولا شك أن ذلك يتطلب منها واعيا .. لغرس مبادئ الحق والعلم والفضائل في نفسية من يتولى تربيتهم .

كما أن هذا الطريق .. يحتاج الى مثل أعلى .. أو قدوة حسنة تلتف حولها القلوب للخروج من حياة الجهل الى العلم ، ومن الغرور الى الايمان . ولا شك أنه بدون التحلي بالايمان الالهي .. وما يستتبعه من قيم عليا .. يؤدي الى التخلل في وحدة الامة فتتفكك ، وتأخذ قوتها في الانحلال ، وبالتالي يؤثر في أفراد هذه الامة .. وذلك لان المثل الاعلى الجامع لوحدة

الامة والذي يتجمع حوله الافراد .. ولهم فيه امانى مشتركة قد ذهب
بذهاب المثل والقيم العليا .

وفي تصورنا أن تلقين مبادئ الاخلاق .. وغرس قيم أخلاقية إنما
يتطلب تجنب الشر والاقبال على الخير . ولن يمكن ذلك الا بمخالفة النفس
بالرياضات .. والبعد عن الشهوات .. وذلك عن طريق التأديب والترويض
.. وتحقيق الخير بالتمثيل بالقدوة الحسنة .. والممارسة الواقعية ، تدل
على أن اللخير أفضل من الشر .. وأن الامم إنما تتكون ثقافتها .. وحريتها
.. وأرتقاءها .. اذا سادت بها الاخلاق .. وأنها ترجع الى الظلمة والجهالة
عندما تترك الاخلاق (١) .

علينا إذن أن نتحرر في مجال التربية من القوالب والصيغ .. الى
الاسلوب العملي في استخدام الارشاد والتوعية بالقيم والمبادئ ثم توفير
الحرية للتفكير مع وجود رقابة .. أما التركيز على حفظ المواعظ والحكم ..
ثم فرض رقابة شديدة على الشباب ، والتشكك في قدراتهم وملكاتهم ...
ونزع الثقة منهم .. فان ذلك يؤدي حتما الى النفاق العلمى .. والخداع
والرياء .. ولا شك أن ذلك مصدر من مصادر الشر والجريمة في حياة أى
أمة من الامم .

ليكن هدفنا الاساسى ، أن تصل القيم التى باطن الشباب ، وتصبح
غابة عملية يطبقها في حياته جميعا .. يتوارثها جيلا عن جيل ، فالفضائل
العليا .. كحب الخير .. والايتار .. والاحسان .. والاخوة .. والمحبة ..

(١) رسائل ابن عربى (اصطلاحات الصوفية) الامام محى القين بن عربى

انما هي ثمار للبيئة الحسنة .. ونتاج مكارم الاخلاق عند الجماعة والافراد .

ولا شك أن التربية النفسية تعمل على تكوين الرجال ، والتحلى بمكارم الاخلاق .. وليست هي أذن الحصول على أعلى الشهادات دون تطبيق العلم في الحياة كسلوك أخلاقي يعاون علم تجنب الشر واتباع الخير .
وفي تصورنا اذن التربية الخلقية السليمة ، لا تعتمد على المواعظ الجامدة .. والتعبيرات المطاطة .. والالفاظ المكررة .. والحكم المتواترة .. والكتب المترجمة .. وانما تعتمد أساسا على المربي الفاضل ، صاحب الخبرات الذي يوجه تلميذه الى الخير .. والحق بما له من الحنكة والتجربة .

والتجربة التي نقصدها هنا .. تتمثل في معرفة مصلحة الجماعة ومصلحة الجماعة هي القانون الثالث في الشريعة الاسلامية . بعد القرآن والسنة .. والتي لا يمكن مخالفتها .. أو الاعتداء بجهلها والا أستتبع ذلك وقوع المخالف تحت طائلة العقاب الذي تحدده الجماعة .. فضلا عن الجزاء الاخروي .

ان وسائل التربية في الوقت الحاضر .. تعتمد على عملية تلقين فحسب اذ ان الاستاذ يعلم التلاميذ علم الاخلاق مثلا بقوله : أن علم الاخلاق أنما يبحث في حب الاسرة والمجتمع .. والجهاد في سبيل الله شرف للانسان .. ثم ان الاستاذ نفسه . ربما يكون متشككا في قيم الاخلاق التي يدرسها .. ولذلك فان دروس الاخلاق تبدو عديمة القيمة .. لانها غير مؤثرة تأثيرا ايجابيا .

علينا اذن لكى ندرس الاخلاق دراسة سليما .. صالحة للحياة العلمية ان نربطها بعلاقة الانسان بربه ، فليست الاخلاق مجرد برنامج دراسى على الطالب أن يحصله ويمتحن فيه فحسب معتمدا فيه التذكر وحفظ الموضوعات المقررة دون أن يكون لها أى تقى فى الحياة العملية والعامة .. وإنما التربية أساسا تقوم على الارتباط الوثيق بالواقع . فهى تهتم بالحقائق ، وليست بالافاظ والتعبيرات والحكم .

علينا أن نغرس حب التأمل فى طالبى المعرفة ليستخلصوا الحقائق المجردة ويمتحنونها فى حياتهم وواقعهم . بل وعقيدتهم الدينية . ولن يتم ذلك بتغيير البرامج وانظم المنسابة .. التى نزع من بها تطور ثقافتنا .. أو باستخدامنا الادلة العقلية التى ندعى أن بها تؤثر فى الاخلاق بما نستحدثه من نظم وبرامج .

أنما الذى يؤثر فى الاخلاق حقا .. ليس الحفظ وشحن المعلومات .. وليس المنطق .. وأنما المؤثر الحقيقى هو المثل العليا والبيئة الصالحة التى يعايشها أولادنا وأخواننا .

فالاساس فى إيجاد تربية سليمة . ليس باصلاح البرامج أو تغييرها أو تعقيدها .. أو تسهيلها .. وانما باختيار المنهج السليم الذى يجب ان يكون نقطة ينطلق منها البناء التربوى محققا غاية يستهدفها . ويسعى لتحقيقها .. فى عملية تربية الافراد والجماعة .. أما تغيير البرامج والانظمة المعمول بها الى أنظمة أخرى ، فليس الا تغييرا لحذاء بدل حذاء قديم .. وأما الشخص واحد .

.. أو بمعنى آخر .. ليس الأحياء لشيء عفن .. ليس هناك من سبيل
لأحيائه .. لأنه لا سبيل لأحياء الموتى ..

والمنهج المقترح يستقى مصادره من القرآن الكريم .. وهو المصراج
الاعظم .. متوخين في تطبيقه ما أنتهجه الرسول الكريم - ﷺ - مستأثرين
على هدى الأئمة الذين أتبعوا تعاليمه .. وهم القدوة الحسنة التي تعاملونا
على تربية امتنا تربية صالحة في كل زمان ومكان ..

وتعتبر تربية الإنسان في الإسلام ، غاية من الغايات العظمى تستهدف
العلوم ومكارم الأخلاق .. فالرسول - ﷺ - يقول :
« أدبنى ربي فأحسن تأديني » ..

وقوله - ﷺ - :

« انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق » ..

وخروج الانسان متكاملا ، واعيا .. عارفا بربه .. سليما في معاملته ،
ينطلق من محركين أساسيين .. محرك ترغيب .. ومحرك ترغيب ..
فالنفس تنزع بفطرتها الى الهوى .. وتهيل الى الشهوة ، وتركن الى تحقيق
ذلك ركونا عظيما .. بما جلبت عليه من صفات مدمومة .. يمكن أن تحدث
لها العطب والفساد والانحراف ..

لذلك وجب تحريك محرك الترهيب .. للقضاء على هذه الاغاث أولا
بطول نختى لا تعتاد عليها النفس ..

كما تقوم التربية الإسلامية على محرك الترغيب لئلا يتعلق بالأفعال
المحمودة .. والعلوم الدائمة .. والقدوة الصالحة .. حتى يتجلى بها باطن
الإنسان .. فتصبح هذه الأفعال هدفا .. وغاية .. وسلوكا ..

ولكى يتم تطبيق ذلك عمليا .. يتوجب تحليلية النفس بالأوصاف
المحمودة .. وتخليتها عن الأوصاف المذمومة .. والمنطلق الذى تنطلق منه
مناهج التربية .. يقوم على ركيزة مستقاة من القرآن الكريم .. وهى أن
الانسان فطر على نسيان الحق .. فإذا لم يذكر به بصفة مستمرة انحرف
عن جادة الصواب .. وزكن الى الخمول والبلادة ، فبتلقته الشيطان ..
ويوسوس لله .. ويحسن له باطل عمليه .. وبذلك تميل النفس الى طبيعتها
فتتحرف الى الأهواء والأمانى الكاذبة .. وتندفع الى الخفلة والضياع .
ومن هنا كانت أهمية الرياضة النفسية لتقوية العزيمة .. والعزيمة
باب الصحة النفسية ، لأنها طريق الى الاستقامة والعدل التى بهما يتحقق
الخير والعلم .. اذ أن أبا البشر آدم — عليه السلام — نسي ولم يستطع
الصمود أمام غواية الشيطان .. تصديقا لقوله تعالى :

« ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى .. ولم نجد له عزما .. »

(طه : ١١٥)

فالنسيان اذن آفة مفطور عليها الانسان .. وعليه مغالبتة بالعلم
والعلم بهذا المعنى رياضة نفسية .. وممارسة عملية .. وأرشاد وتوجيه
مستمر لتقوية العزم .. والعزم نقيض النسيان .

ومن الناحية العملية .. يجب أن تبدأ التربية النفسية بالاعتداء
بالقدوة الحسنة ممثلة فى الانبياء والرسل والصالحين لقوله تعالى :

« فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل » .

(الاحقاف : ٣٤)

فالعزم يحتاج الى صبر .. وكظم للغيظ .. وتحمل للابتلاءات ...
كما أنه لتحقيق التربية السليمة .. يجب استخدام وسائل الترغيب ...
والترهيب .. كما يجب التذكير حتى لا ينسى العبد .. لان النسيان غفلة ..
وبعد عن العلم والحق والصدق .. وذلك وارد في قوله تعالى :

« سنفركك فلا تنسى »

(الاعلى : ٦)

كما أن النسيان فطرة في الانسان ^(١) .. فهو ينسى ما يذكر به ..
فكيف لا ينسى ما لا يذكر به لقوله تعالى :

« قال كذلك آثتكَ آياتنا فنسيتها .. وكذلك اليوم تنسى »

(طه : ١٢٦)

تذكر الحق أذن يستهدف به عدم الغفلة .. والعلم بما هو مطلوب عمله
مع بيان الطريق الصحيح الواضح .. الصالح - للتطبيق العملى ..
وقد نبه الاسلام الى القدوة الحسنة في شخصية الرسول - ﷺ -
ومن أمتن بسنته من الصحابة والتابعين .. وتابع التابعين ، فاذا تعامى
الانسان .. وتغافل .. ونسى بعد ما أرشد الى الحق .. ما وجه ألتيه من
الهدى .. ولم يؤمن به .. فان ذلك علامة الجهل الذى يؤدى الى العذاب
والهوان .. بالاضافة الى العقاب على تغافله ونسيانه الحق ..

ولقد أراد سيدنا موسى - عليه السلام - من الخضر .. وهو عبد من
عباد الله الصالحين آتاه الله علمه خصة به .. أراد سيدنا : موسى - عليه

(١) تنبيه الغافلين - الامام السمرقندى ص ٥٠٠ (وما بعده)

السلام - لن يتعلم هذا العلم ، ويرى نفسه على الصبر .. وكظم الغيظ ..
وأحتمل المكابدة والمعاناة للوصول الى العلم اللدنى .. لكنه لم يستطع من
الخضر صيرا .. مصداقا لقوله تعالى ..

« قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا » .

(الكهف : ٧٣)

ويمكن استخلاص من قصة موسى والخضر عليهما السلام ، هذا المنهج
القرآني في التربية النفسية .. فالعلاقة بين أستاذ وتلميذ .. والاستاذ
خصه الله بعلم .. والتلميذ نبي حظى بما لم يحظ به أحد في عصره .. ومع
ذلك فهو يتواضع لاستاذه العبد الصالح ، والعبد الصالح يبين صعوبة
الدرس .. فيقول له : أنك لن تستطيع الصبر على ما أريد أن أعلمك عنه ..
اذ أن ذلك يحتاج الى كظم للغيظ .. والتعود بعادات تحتاج الى رياضة ..
وسياسة نفسية .. غير ما سبق أن علمته وخبرته .. وما أوحى اليك .
التربية الاسلامية تربية سليمة .. قوامها كسر حدة مألوف العادات .
وتجاوز للرخص الشرعية .. ويرد عليه النبي الكريم لتلميذ متواضع أخطأ في
الدرس .. فيقول له :

« لا تؤاخذني على نسيان مواعظك وأرشادتك ووصاياك .. ولا تكلفني

مشقة في تحصيل هذا العلم .. والاخذ بما كنت أجهله بحقائق وجودية ..
فلا تجعل الامر بالنسبة لي شلعا عسرا »

اذن التربية تحتاج الى علم .. والعلم يحتاج الى تفكير دائم .. كما
يحتاج الى مكابدة .. ومعاناة .. ومجاهدة .. حتى يصير سلوكا .. وأخلاقا
وأدبا .. كما في قوله عز من قائل :

« اتبعوا فضلا من ربكم » • وتعلموا عدد المستين والحساب •
والعلم المقصود هنا ليس علما نظريا فحسب (٢) • ولا علما عمليا فقط
أنما علم جامع للنظر والعمل • صالح للتطبيق في الحاضر والمستقبل • إلا أن
أئمة الاسلام ينظرون إلى الجزء الخاص بالعلم النظري على أنه سابق للعمل
بمعنى أن القربية للصحيحة تقتضي البدء بالعلم للنظري • ثم تطبيق هذا
العلم في مختلف مجالات الحياة وليس العكس •

(الامراء : ٤٣)

وقد سمي أئمة الاسلام هذا العلم • بعلم المعاملة • وقسموه إلى
أقسام ثلاثة :

- ١ - اعتقاد • أو تفكر أو نظر •
- ٢ - تطبيق • أو سلوك عملي أو معاملات - أي تنفيذ وتطبيق •
- ٣ - ترك • أو استبعاد وهجر •

١ - الاعتقاد :

هو التعليم المنظم المرتب • المبني على الاقتناع لحقيقة الدين حتى
لا يخامر نفس المسلم الريية أو الشك فيما يلقي إليه من العلم • فإذا
ما قوى الاعتقاد • يبدأ بالتنفيذ والتطبيق •

٢ - التطبيق :

والتطبيق • ما تلقته وأرشد إليه من علم • مثل القيام بالفرائض
كالصلاة • والطهارة • والصوم • والزكاة • والحج • ويتم ذلك

(٢) أحياء علوم الدين - أبو حامد الغزالي ج ١ ص ٧٨ •

بالتدرج شيئاً فشيئاً حتى لا تسأم النفس وتتمرد بالعصيان وتثور على الاعتقاد الى أن يسلس قيادة النفس .

٣ - التترك :

ثم يبدأ المربي بالأصعب من الامور .. وهو ترك . أو أستبعاد ما لا يصلح به حليمه أو تلقينه .. كأن لا يعلم الاعمى ما يحرم من النظر .. كما أنه لا يعلم الابكم ما يحرم من الكلام .. كما لا يعلم البدوى .. ما يحرم من الجلوس في الاماكن العامة .. اذ أن هذه العلوم لن يستفيد بها صاحبها في الآن أو في المستقبل ، فضلاً عن أنها ليست صالحة للتطبيق العملى بالنسبة للاعمى .. والابكم .. والبدوى .. وإنما الذى يجب أن يلحق تجنبه والابتعاد عنه من الاعمال والافعال ما هو جائز أن يقع فيه الطالب في الحاضر والمستقبل حتى لا يكون سبباً في انحرافه وضلاله .

وللتربية الاسلامية جانب آخر يختص بتربية القلوب .. وهى رياضة نفسية عملية .. تهتم بالنيات والخواطر .. فتدفع بعيداً الخواطر والوسوس .. والنيات كالرياء .. والغرور .. والحسد .. والكبر والتعجب وغير ذلك من الافات .

ولا تترك النفس في فراغ .. بل تدفع اليها مكارم الاخلاق .. ممثلة في الايثار .. والصدق .. والعدل .. والاحسان .. والتواضع .. وتنقية النفس .. بالخواطر المحمودة .. وفي ذلك يقول الرسول - ﷺ -

« ثلاث مهلكات .. شح مطاع .. وهوى متبع .. وأعجاب المرء بنفسه » .

وعلى المربي إذن .. ان يعاون تلميذه على التخلص من هذه النقائص

بله يجاوزها في معالجة آفاته الباطنة .. وذلك بتطبيق منهج واع .. وقواعد عملية .. تنطلق من مفهوم إسلامي مؤداه :

« من لا يعرف الشر .. يقع فيه »

وعلاج هذا الامر بمقابلة السبب بضده .. اذ أنه من الاهمية بمكان أتمام عملية التربية بمعرفة السبب والمسبب .

ولذلك يتوجب تعلم ما يتوقع الانسان وقوعه في القريب العاجل بل وأن ذلك فرض على كل مسلم .. ومثال ذلك تعلم الطب لعلاج الاجسام .. أو تعلم الحساب من أجل المعاملات .. وبالمثل في الصناعات والحرف .. لانه اذا خلا المجتمع من تعلمها وقع في الاغاليط .. وأنتكس .

ومن ناحية أخرى .. هناك من العلوم ما يجب تجنبه .. مثل تعلم السحر .. والشعوذة .. التي ليس من ورائها فائدة على الاطلاق .
وليتم ذلك يقينا .. لابد من مربى ومريد .. أو معلم وتلميذ ثم أنه لابد من رابطة قوية .. أساسها الثقة والادب حتى تتحقق التربية السليمة .

آداب التربية :

الرابطة بين المربي وطالب العلم لها آداب وشروط .. منها :
١ - النصيحة الخالصة التي لا ترتبط بمنفعة أو مصلحة .. فان تدخلت المنافع هفرت التوجيه .. ومن ثم شابها العيب .
٢ - أن يتحقق في المربي الحلم والشفقة والرحمة بمن يتولى تربيتهم .
٣ - أن يترفق بهم .. وأن يلاينهم عند عجزهم وضعفهم في احتمال

المجاهدة .. ويقوي عزائمهم على المجاهدة والسعى والعمل على مخالفة
العادات السيئة والطبائع الرذولة .

٤ - أن يعتبر المربي من يربيه بمثابة ابنه .. فيعامله معاملة الوالد
الحكيم .. الشفوق .. اللبيب .

٥ - أن يأخذ المربي من يربيهم بالأسهل .. ولا يحملهم ما لا طاقة لهم
بـه .

٦ - إذا ما وجد المربي المريد قوى العزيمة .. يأمره بالاشد ..
فالاشد . وذلك بترك محاكاة الطبع .. وأتباع الحق .. حتى يخرج من
مألوف العادات .. وقيودات الطبع وأحكامه .

٧ - أن يعود على العزم .. فلا يتعلق بالرخص في المباحات وإنما
يستبدل بها العزيمة .. حتى يتعود على المجاهدات .. وتجنب الخمول
والكسل .

٨ - إذا وجد صادقاً .. مجاهداً .. صاحب عزيمة .. فإنه لا ينسأحه
في شيء .. بل يأخذه بالأصعب من الرياضيات التي لا تضعف عزمته ..
ولا تفسد أرائته .

٩ - ألا يهون عليه أمره عندما يقع في المخالفات .. ولا يترقق بحاله
عندما يشتد صلبه .. محقق لا يقع في الرعونات .

١٠ - أن يحسن تربيته وتأديبه .. ولا ينتظر من ذلك عفاً .. وعليه
الا يختار من يربيهم عن طريق التوصية أو الوساطة .. وإنما يربي المريد
الذي جاء من نفسه طالباً تربوية نفسه .. فهذا يصلح ويوفق في التربية ..
ونجاحه أنشرح وصلاحه أنتم وأمر .

١١ — اذا وجد عليه خطا .. فعليه أن يحفظ سره .. فلا يطلع عليه أحد

غيره .. لأنه أمانة عنده .

١٢ — أن يكون ملجأ المريد عند الحاجة .. ومرشده .. وموجهه عند

الطلب .. وعليه أن يعظه في السر .

١٣ — أن يصغر له أحواله .. وأعماله .. لأن التعجب يفسد المجاهدة

وإذا رأى من بعض المريدين انحرافا .. فانه يجمعهم ويقول لهم بلغنى أن

فيكم من يدعى كذا .. وكذا ويذكر المفسد .. ويحذرهم منها ولا يفين

أحدا منهم ١٦٤ .

وقد ركزت التربية الاسلامية على الرفاء للمربي .. فالابن يجب أن

يبر بوالديه برا تاما .. وعندما يهرم الوالدان في آخر العمر .. فعلى الابن أن

يتحملهما ولا يضجر من طلباتهما .. ولا يزجر ببخس القول .. وبجفاف

المعاملة .. أنما عليه أن يقول لهما قولا كريما .. لينا .. فيه وفاء ..

واحسان .. وتكريم لهما لانهما قد ربياه صغيرا .. وأن يتواضع لهما

بلين الجانب والايتار .. وأن يكون شغوفا .. رحيفا بهما .. لأن ذلك من

حقوقهما ومصلحهما عليه .

والاحسان .. وخفض الجناح .. والتواضع .. والايتار .. والقول

الحسن .. ثمرات للتربية الحسنة .. والاخلاق القويمة .

ولكن يجدر بنا أن نتساءل هنا .. أيجوز أتباع المربي المنحرف ؟ وتأتى

الاجابة على هذا المتسأول في الاية الكريمة عن لسان فرعون :

« قال الم نربك فينا وليداً ولبثت هينا من عمرك بينين »
(الشعراء : ١٨)

ويأتى رد موسى — عليه السلام — .

« وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل »
(الشعراء : ٢٢)

وكان فرعون يشرك بالله .. ويؤله نفسه ، ويقتل الذكور من المواليد ..
لذلك أبى موسى — عليه السلام — أن تسمى تربية فرعون له نعمة عليه ..
لأن سبب التربية الاضطراب .. اذ أن لجوء موسى — عليه السلام — الى
بيت فرعون ، راجع الى قتله الاطفال الذكور فألقته أمه فى اليم لينجو من
القتل . فآل الى بيت فرعون . ولولا ذلك لتربى بين والديه .
والتربية الصحيحة .. تعلم الجاد .. والمثابرة .. والصبر .. وحفظ
اللسان .. والايتار .. والاحسان .. والرحمة .. وقد قال حكيم من
الحكماء أن: الخصال التى يعرف بها الجاهل هى :

أولاً : الغضب بدون سبب .. أى يغضب الانسان على الانسان
والحيوان بل على كل شئ يرى نفسه مكره عليه .. مضطر فيه لمخالفة
هواده .

ثانياً : الكلام بغير نفع .. لان العاقل لا يتكلم كلاماً لا منفعة
فيه .

ثالثاً : أفشاء السر فى كل مكان . وأفشاء ما يجب ستره .

رابعاً : الثقة بكل انسان .. لان العاقل يقظ .. فطن .

خامسا : ان لا يعرف صديقه من عدوه .. فالعاقل يعرف صديقه ويطيحه
ويعرف عدوه فيحذره .

وقد مدح رجلا أحد التابعين .. فضافه ذلك وقال له : لم تمدحني ؟
أخبرتني عند الغضب فوجدتني حليما ؟ ..
قال : لا !

قال : أخبرتني في السفر فوجدتني حسن الخلق ؟
قال : لا !

قال : أخبرتني عند الأمانة فوجدتني أمينا ؟
قال : لا !

قال : لا يحل لأحد أن يمدح أحد ما لم يجربه في هذه الأشياء
الثلاثة .

والاسلام ينظر اذن الى التربية نظرة واقعية .. عميقة .. ونافذة ..
ليبصر بنظام صالح للتطبيق في كل زمان ومكان .. يتمدى حدود الواقع ..
بل يتجاوز حدود الدنيا .. ليوصلها بالحياة الباقية .

فالتربية الاسلامية شاملة .. جامعة .. تعالج الانسان ككل ..
كوحدة مع الاهتمام بالفروق الفردية والجسمية والمميزات العقلية والخلقية
في العلم والعمل جميعا .. كما تنظر الى أصحاب التشوهات والعاهات
الخلقية نظرة كلها رحمة وشفقة .. يقول الله تعالى :

« ليس على الاعمى حرج .. ولا على الاعرج حرج .. ولا على
أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو
المفوض حرج .. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم .. أو بيوت آبائكم

بيوت عملتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو
صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فلذا دخلتم بيوتا
فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ۞

(النور : ٦١)

تبين هذه الآية الكريمة.. العلاقات الانسانية التى يجب أن تربط
بين الانسان والانسان وهى أصل من أصول التربية النفسية فى العلاقات
الفردية الاسرية .. فليس هناك حرج على الأعمى أو الأعرج أو المريض ..
كما ليس على الصحيح حرج أن يأكل فى أسرته أو عند أقربائه من جهة الأم
أو من جهة الأب .. أو العم والعمة والخال والخالة .. وكذلك فى بيوت
الأصدقاء : لمخلصين .. إذا لم يكن فيها حرمان .. وذلك بعد استئذان رب
البيت .

والناحية الثانية فى التربية الاخلاقية .. الاستئذان عند الدخول على
البيوت .. وتحية أهلها بالسلام .. لان بين الناس علاقة وثيقة ورابطة
لا تنقسم تتمثل فى القرابة والدين .. وهذه التحية مباركة بها تنطيب
النفوس .. وتزداد المحبة والوئام .

فان الله تعالى يرى أن الانسان الذى يربى تربية كريمة .. يخرج نسلا
كريما .. لقوله تعالى :

« والبلد الطيب يخرج نباتا بأذن ربه .. والذى خبت لا يخرج
الا نكدا »

(الاعراف : ٥٨)

يتجبن للمقامل في آيات الله البينات ، أنفراد المنهج الرباني بمفاهيم
تربوية لا نجد لها مثيلا في المناهج النظم والفلسفيات التربوية البشرية ،
وهذه المفاهيم التربوية تستهدف خير الانسان لا في الدنيا فحسب إنما الدنيا
والآخرة جميعا .. ويؤسس المنهج الرباني على قيم كبرى تتضافر للوصول
بالانسان الى اصلاح والاصلاح وشجب كل صور الفساد والافساد في
النفس والسلوك والمجتمع ..

وسيداً المنهج الرباني في تبيان أهدافه وغاياته حتى يتبعه المسلم وهو
مؤمن بمقاصده العظيمة عارف بفوائده الجليلة مصدقا لما أنزله الله تعالى الى
رسوله محمد ﷺ .

ويركز منهج التربية الاسلامي على قيم العدل ، والاحسان والاخاء
والمساواة ، والعفو والرحمة والمعروف والاستقامة والصبر وكظم الغيظ
الى غير ذلك من أفعال الخير وصالحات الاعمال ..

وتبدأ مسئولية الام في واجباتها التربوية من مرحلة الرضاعة بل قبل
ذلك مع بداية شهور الحمل للجنين ، وفي هذه المرحلة تضحي الام براحتها ،
وتتحمل في جلد وصبر هذا الحمل الذي يزيد وزنه يوما بعد يوم ويتحرك في
أحشائها مسببا لها الوهن والضعف والالام لذلك يذكر تعالى الانسان برسالة
الام ويوصيه خيرا بها في آيات بليغة معجزة :

« حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا »

(الاحقاف : ١٥)

« ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن »

(لقمان : ١٤)

وعندما تضع الام وليدها تبدأ مسئولية الابوين في الرعاية والانفاق والتربية حتى يبلغ رشده وفي هذه الرحلة الطويلة يكتسب الطفل عاداته وأخلاقياته وقيمه ومفاهيمه وعقيدته وفي ذلك يقول الرسول ﷺ :
(كل مولود يولد على الفطرة ... فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)

ومن هنا كانت مهمة الابوين في التربية جد خطيرة ، فالطفل يحاكي أبويه في سلوكهما ومعتقداتهما وأخلاقهما لحسن الظن بهما ولعلمه أن ما ينقلانه أو يقولانه هو ما فيه الخير له .. فيقلدهما ويسعى للتوحد بهما وتقمص شخصياتهما ..

وإذا كان الابوان متفاهمين مؤمنين ربطت اودة والرحمة بينهما وقويت عرى الزوجية ونشأ الطفل في جو آمن مستقر وتربى على الايثار والمحبة والاخلاص .. أما اذا كاناه مختلفان متشاحنان ابدا .. نشأ الطفل متذبذب الفكر فاقد الطريق مهمل الشخصية عنيفا أو عدوانيا سقيما أو تعيسا الا ما رحم ربي وتولاه من يحسن تربيته غيرهما ويقيم عوده على منهج التربية الاسلامية .. ولقد تولى تعالى موسى عليه السلام برحمته بعد أن تربى في بيت فرعون الكافر واوحى اليه باجتنابه وعلمه بما لم يحظ به في طفولته وما لم يرشد اليه في صباه :

« قال ألم نريك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين »

(الشعراء : ١٨)

أبى موسى عليه السلام أن تكون تربيته في بيت فرعون نعمة ، ذلك أن فرعون كان جبارا ظالما يفرض على بنى اسرائيل أن يعبدوه من دون الله

وَأَنَّهُ كَلَنَ سَقَا حَا يُقْتَلُ أَبْنَاءَهُمْ حَتَّى أَنْ أُمَ مُوسَى الْقَتْلَ فِي الْيَمِ لِيَفْجُو مِنْ
الْقَتْلِ فَآلَ إِلَى بَيْتِهِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَرَبَاهُ وَالْدَاهُ...
« وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنَاهَا عَلَى أَنْ عَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ »

(الشعراء : ٢٢)

ان التربية الحقة إنما تكون في تلقين الطفل أعمال الخير وأرشاده الى
الصراط المستقيم ، وتعلمه الاخلاق الطيبة وذلك كله لا يمكن أن يتحقق الا
بالايمان بالله وعدم الشرك به تعالى وهذا وارد في وصية لقمان لابنه في قوله
تعالى :

« وَاذْ قَالْ لِقَمَانِ لَابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بَنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ
عَظِيمٌ »

(لقمان : ١٣)

ثم يتابع لقمان عظه لابنه فيقول له :

« يَا بَنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا
أَصَابَكَ إِنْ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ، وَلَا تَصْغُرْ خَدُكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ
مَرْحًا اللَّهُ لَا يَحِبُّ كُلَّ مَخْتَالٍ فَخُورٌ ، وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ
أَنْ تُنْكَرَ الْأَصْوَاتُ لَصَوْتِ الْحَمِيرِ ... »

(لقمان : ١٧ ، ١٨ ، ١٩)

يتبين للمتأمل في الايات القرآنية أن أساس التربية يمكن في عدم
الشرك بالله وقد ظهر لنا في الامثلة التي سقناها عن موسى عليه السلام وعن
لقمان في وعظه لابنه . ويمكن أن يندرج تحت عدم الشرك بالله القيم
والمفاهيم التربوية الاخرى وذلك من واقع الايات القرآنية ونمثل لها ببعض

الفضائل الاخلاقية وا لسلوكية كما وردت في كلام الله كاسلوب تريسوي
صالح في الحياة الدنيا والاخرة :

- ١ — إقامة الصلاة
 - ٢ — الامر بالمعروف
 - ٣ — انهي عن المنكر
 - ٤ — الصبر في الشدائد
 - ٥ — التواضع وعدم التكبر والعجب والاعتزاز •
 - ٦ — الاعتدال والتوسط في المشى والكلام والطعام والنفقة •
- هذا من الناحية الاجمالية • والان لنتحدث عن كل امر بشيء من
التفصيل ...

إن الله عظيم الشوك بالجنة فيه

أولادنا .. فلذات أكبادنا وزينة حياتنا وأمل دنيانا .. بهم تعظم
الآمانى ولهم نشد الرحيل ونصارح الأمواج ونجهد أنفسنا بالكفاح والجد
لا نبطل بشيء يسعدهم ولو كان عزيزاً ، ولا نحرهم من الحياة الرغيدة
اليسيرة ولو كنا نقاسى شظف العيش والفقر من المال ..

فنهاجر الى البلاد البعيدة ونعبر وديانا ونمخر بشاراً ونطير سماء ..
ونحشى من أجل لقمة العيش لتقدمها بعد جهد وتعب الى أولادنا سائفة
ميسرة ونحن مستعدون بذلك ونحرق أجداننا لم يجهت بعد ..

هذه قصة تتكرر في كل زمان ومكان ، ورسالة يحملها الآباء عن الأجداد
لتقدم بطنك لولداً خرمهم الإنسان من أيثار ونفعية وبذل وعطاء ..

وتحضر الحياة بطلوعها وهرما ينسحبها وشقائها لتسلم الرسالة الى
الجيل الجديد وتعلن الامانة الى الشهاب الصاعد في لحظة العمر المصعد ،
ويومى الآباء الأبناء كمرأوسى الأجداد من قبل الآباء ويستقيم الاموال فينا
ويحتك ويحرج أحياناً ويظلم ويجور .. وتقبل الظروف وتتغير الاحداث
يشترى الامال والاماني والظنون .. ويحتل الأبناء ثمرة أعمالهم خير أو غير
وشراً بشر ، ولكن العيلة واجبة والدين النصيحة ومن لم يتعظ من والديه
يلقى في أمره شططاً ..

وعلى من يحملها نصيحة

وان أول ما يتوجب على الآباء تلقين أبنائهم به هو التركيز على
رسالتهم في الحياة الدنيا وانها مهم أنها مع زينتها وحظوظها ومفاتيحها دار
غرور لا دار بقاء ونسور ، وان أهم ما فيها لا يتكوى عند الله جناح بعوضة

لذلك فانه يلزم ان يتفهم الابناء ان رحلة الحياة قصيرة مهما طالّت وأن الى الله الرجعى ..

ويجب أن تكون عظة لقمان لابنه نبراسا يستظىء به الاباء في توجيه أبنائهم وسراجا يقودهم من الظلمات الى النور .. وأعظم ما تقدمه العظة الصريحة الواضحة قول لقمان كما ورد عن عز من قائل :

« يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم »

لو وعي الابناء هذه النصيحة ما وقعوا في الالهم وما تراكت عليها البلايا والاحطار ولعاشوا في أمن نفسى وطمأنينة قلبية وقد ابتعدوا عن القلق والكآبة وظلم النفس واليأس والقنوط ..

ان قضية هذا العصر وقضية كل عصر من وجود الظلم والهدج أنواع الظلم الذى يبدأ بالشرك أو ينتهى اليه ، والنفس للظلمة غرورة مفرورة ، قانطة يائسة .. تتبع بها شياطين الانس والجن وتقودها الى البؤس واليأس وتترى بها آخر الامر الى الضياع والشقاء الابدى ..

والنفس الانسانية تحتاج الى التربية المستمرة والتذكرة المستعينة والوعظ الصادق الأمين حتى لا يعترىها الضد وتأمين من رياح الشرك الغائبة وتبتعد عن الامواج العاتية حيث شط الأمن والأمان ..

ان التمسك بلا اله الا الله .. تقوية للزائم وشحن للهمم وقيادة الى طريق الهداية وأيضال بالعمل المخلص البناء ..

باسمه تعالى تصبح نفس المؤمن مطمئنة في طريقها مجاهدة في سعيها

صادقة في وعدا أمينة في أخلاقها .. ويذكوه تعالى قطره السبل من العوائق
وتصفو النفس من الهواجس وتبتعد عن الوسوس ، فلا يقترب الرجيم من
صاحبها ويخاف الشيطان من نار الحريق عندما يجاورها وهذه النفس رحيمة
على المؤمنين شديد البأس على المشركين ..

منهج التربية القرآنية

١ - إقامة الصلاة :

يؤكد القرآن الكريم على المحافظة على الصلاة وتأديتها في مواعيدها
المقرزة وبين للمسلم الثمار التي يحظر بها عند مداومته عليها وعدم التكاسل
في تأديتها ويتوعدا الله المقصرين والمهملين والساهين عنها .. وفلك في آيات
بينات بجهزات منها قوله تعالى .

« ثَقُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ »

(إبراهيم : ٣١)

« وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ »

(الانبياء : ٧٣)

« أَنْتَ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ »

(المنكوت : ٤٥)

« إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ »

(المنكوت : ٤٤)

« قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ »

(المؤمنون : ٢٠)

هو الذين هم على صلاتهم يحافظون »

(المزاج : ٣٤)

« قَوْلُ الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ »

(الماعون : ٥)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَقِيمُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ »

(البقرة : ١٠٣)

« إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا »

(البقرة : ٢٣٨)

إن للصلاة تنعش الاستقامة في النفس وتريحها من منغالب الشهوات وتنزل إلى القلب الأمن والسكينة وتطهر الاغصان وتركيه بمصالحات الاعمال ثم انها تعطى للانسان الامل في الحياة الدنيا والاخرة بما وعد الله به المؤمنين من الفلاح والصلاح .. والصلاة تعلم الانسان كظم الغيظ وتربى في نفسه الصبر على الشدائد وتعوده على التسامح والتواضع وتدفعه إلى الايثار والعفو والاحسان وتغرس في وجدانه الصدق والاخوة والمساواة والاخلاص ..

إن الشريعة التي يحافظ على صلاته انما يحافظ على نفسه ضد الفحشاء والمنكر والبغى ويربها في طريق الاستقامة والحيق ويبعد عنها عن الريب والشك والخبلة فيزيكها بالخير ويجنبها الشر وبذلك ينصلح أمره في الدنيا والاخرة ..

التصود على الصلاة

يجد بعض المبتدئين صعوبة كبيرة في تأدية الصلاة وفي مغالبة أنفسهم التي تهوى الراحة والتبطل وتجد في أداء التكليف المفروضة عبثاً مقبولا وأحيانا يترك بعضها كسلا أو بدعوى الانشغال بأمور الموهبة والحياة والتمارض .. وربما يؤديها وهو غافل عنها ، فإذا استيقظ واعظ من داخله سعى إليها نادما ليؤدي كل الفرائض المتروكة قضاء ، ويتكرر هذا الموقف منه يومئذ أو يومئذ يوم أو يوم من ذنوبه أن يترك ركعة واحدة وإنما يصلي عندما يجد نفسه في جماعة حيث يخاف أن يتهم بترك الصلاة .

ومن الخطأ أن نرجل لاجل ما في رسول الله يشكو عدم تقديري على الصلاة بدعوى أنه يسكن كل يوم إلى البداية للخطيب وأن عمله يستغرق اليوم كله الأمر الذي لا يمكنه للحضور لصلاة الجماعة في المسجد إذ يجد مشكلة في الحضور إليه ..

يقول الرسول ﷺ : كَمْ تَكْتَسِبُ مِنْ عَمَلِكَ ؟ فَيُبَيِّنُ ذَلِكَ لِلرَّسُولِ فَيَقُولُ لَهُ الرِّسُولُ ﷺ : يُصْرَفُ لَكَ كُلُّ يَوْمٍ مَا تَكْتَسِبُهُ لَارْبَعِينَ يَوْمًا .. عَلَى أَنْ تَصَلِيَ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ ..

وينطلق الرجل لياتي المسجد مؤدياً الصلوات بتمامها .. حتى إذا ما انتهى الأجل .. توقف الرسول ﷺ عن اعانته .. إلا أن الرجل يستمر في الحضور إلى المسجد ويأتي من البداية في مواقيت الصلاة .. فيسأله الرسول ﷺ عن سبب هذا التغيير رغم انقطاع اعانته .. فيقول الرجل صادقا : لقد دخل الإيمان قلبي يا رسول الله .. فما عدت أطيق

أن أفرق صلاة الجماعة لقد تعودت عليها وأصبحت في كياني ونفسي وقلبي
جميعاً ..

وهكذا فلن العادات الطيبة والمحمودة. تتفجع بعيداً وتطرد للصادات
السيئة والمذمومة ..

الامر بالمنروف

لقد أفسدت النظريات الحديثة والمذاهب الغربية المعاصرة أخلاقيات
الشباب بما تدعو اليه من الفسوق وبما تنادى به من العصيان وما يأمر به
الناس من التملك عن عرى الدين والتحلل من الاخلاق .. وينشر السوق
الاوربية كل يوم دعاوى جديدة ومزاعم مغرضة تجعل من كل خير شراً ومن
كل شر خيراً ، وتستهدف من ذلك دفع الشباب للاستهتار والاحاد .
وتتصدر هذه المذاهب الباطلة والنظريات المنحرفة شعارات كاذبة
تستهوي ضعاف الايمان ومن في قلوبهم مرض ، غيروجون لافكارها الفاسدة
وينتشرون كلماتها وتعبيراتها السامة لتنتفث في الناس فساداً وأمراضاً
ثقلاً .

ترعم مدرسة التحليل النفسي التي يقود مزاعمها اليهودي سيجموند
فرويد .. ترعم أن أصحاب مكارم الاخلاق مرضى نفسيون .. وتدعو الى
العدوان والاعتداء عندما تحفز الناس الى الكراهية والحقْد فتقول في
مزاعمها المفتراء على الحقيقة :

« اذا لم تعتد يعتدي عليك »

« واذا لم تتذاب اكلتك الذئاب »

لقد هبط أصحاب مدرسة التحريك النفسي بالإنسان فجعلوه حيوانا
اعجيبا ، تتحكم فيه الغرائز الحيوانية ويحكمه قانون الغاب .. وببدل أن
يرفعوه كما رفعه الله وخلقهم في أحسن تقويم هبطوا به ووضعوه في أسفل
سافلين .

فكيف يمكن أن يربى تربية سوية ويجعل منه إنسانا صالحا في نفسه
ولمجتمعه وإذا كانت قواعد التربية تقوم على مصالحه العدوان .. وموافقة
الاهواء .. واشباع الغرائز المضمومة ، والدوافع الشهوية الشيطانية ..
كيف يتسنى للمربين أن يخرجوا إلى الحياة شبابا صالحا .. ما دامت
مناهج التربية تعرض الفتيان والفتيات على التفرّد والعصيان وتأميرهم
بالتعزّي والتبرج وتعاونهم على التخلّي عن كل فضيلة وإتيان كل فاحشة
ورذيلة ..

كيف يتكون مجتمع نظيف مادام الشرك بالله شعار لأفراده .. والانانية
والاثرة غايتهم القريبة والبعيدة ، والاغترار ، والاغترار والتكبر سلوكهم
في الحياة والمجتمع .

أناس ظلموا أنفسهم .. وحضارة تبتغي دين غير الله دينا ، ومزاعم
فاسدة تنهى عن المعروف وتأسر بالمنكر ..

أين ذلك كله من تربية القرآن الكريم الذي يحض الناس كل الناس
كبيرهم وصغيرهم على المؤاخاة والمساواة والمحبة والتسامح والصفح
الجميل .

« وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا »

« وَلَا تَعْتَدُوا أَنْ اللَّهَ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ »

« فاصفح الصفح الجميل »

لأن المعروف قولاً وفعلًا هو الطريق الحق لتربية النفس ، كما أنه الوسيلة المثلى للتعامل بين الناس لأنه يعطى الثمار الطيبة للتأخي والتعارف والتعاون بين أفراد الأسرة والمجتمع والامم .. فإذا ذهب المعروف بينهم ذهبتهم القيم والاخلاق والفضائل جميعا ..

« كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر »
(آل عمران : ١١٠)

لأنها التربية المثلى تربية القرآن الكريم .. ذلك لأنها موالية للطبيعة الانسانية .. لأنه سبحانه وتعالى واضح أصولها وينودها .. وكلها قائمة على المعروف والنهي عن المنكر .. في جميع العلاقات بين الابوابه وبين الابن وابيه وبين الزوج وزوجته وبين الارحام وفي الاسرة وفي المجتمع وفي كل مناحي من مناحي الحياة تحدى القرآن الكريم يربطها بباطن معكم بالمعروف ..

« الامزون بالمعروف والناتمون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين »

(التوبة : ١١٢)

« وعاشروهم بالمعروف »

(النساء : ١٩)

« وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف »

(البقرة : ٢٣٣)

أن التربية الإسلامية تشجب كل فساد أو أفساد في الجسم والنفوس
والمجتمع ، وتربط العلاقات الأسرية والاجتماعية بوشائج من الخير
والمعروف ، فتقوى بذلك الأخوة في الله ويتزعزع الشباب في ظل مجتمع آمن
وأمره متماسكة ، تألفه متحابية في الله تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر .

التهنئة عن المنكر

أصبح المنكر سمة هذا العصر الخرب ، ونادى أصحاب الشعارات
الكاذبة والمذاهب الفاسدة والمزاعم الباطلة بحرية فوضوية في الجنس
والسلوك الشاذ والمعاملات .. ودعوا الناس الى اباحة المثالية الجنسية
(الواط والسحاق) وأصدروا في انجلترا من أعوام قانونا يبيح العلاقات
غير المشروعة بين الجنس الواحد .. فأمسوا كقوم لوط وبناء ذلك
مكبرا ..

أصبحت الدعوة الى المنكر حرية والى اللامبالاه بالقيم والفضائل
حضارة وتقدما والتقرز والعري شجاعة ومدنية والادمان على المخدرات
والمسكرات طبيعة ملازمة لا يستطيعون منها تخلصا .. حتى أنه يحيا شباب
العرب المخمور الآن بنصف عقل يفعل ما تنكره كل فطرة سليمة وعقل
رشيد :

« لو أنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون من تأديكم المنكر »

(المنكيات)

وهذا ما يحدث في نوادي السفوح الجنسية جهرا جارا في المثليات
وانجلترا امرى كنوبل على بلدان الغرب الذي يدعى التحضر .. تجذب الرجال

يشتبهون بالنساء والنساء يشتبهن بالرجال حتى لا يكاد يعلم المرء أيهما الرجل وأيهما الأنثى .

« كانوا لا يقتاتون عن منكر فقلوة لبئس ما كان يفعلون »

(المائدة : ٧٩)

وعندما تدعوهم الى المعروف وتتأهم عن المنكر يعرضوا عنك ويتهمونك بالتخلف والرجعية والجمود ويكيلون لك السباب ويستهزئون بما تعظم به . .

« وأنهم ليقولون منكرا من القول وزورا »

(المجادلة : ٢)

هذه هي نظم التربية في الحضارة الغربية الحديثة تقوم على موافقة المسر وتجنب الخير والمعروف بدعوى الحرية الشخصية حتى أنه تظهر على وجوههم الفساد والافساد .

« تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر »

(الحج : ٧٢)

فألى أين يتجه هذا العالم المجنون وقد ضاع المعروف بينهم . . .

(١) الفن والتربية النفسية

ان الدعامة الكبرى للتربية النفسية هي الثقة بالله ، وهي الامل في الله و الرجاء فيه تعالى ، وهذا الرجاء هو الباعث الحقيقي على السعي والإتقان والاجتهاد في الاعمال والانفعال .

فلا شك أن الذي يأمل في الله ، ويسمى بالله ، عليه أن يعمل ويخلص في عمله ، والا كان الرجاء مجرد أمانى وأحلام وأوهام لا طائل تحتها .

الخير الفاضل في الفن :

ونحن نيسأل .. كيف يتسنى تطبيق الخير الفاضل في مجالات النشاط الفني ؟ ..

انه من المعروف طبيا أن الجسم لا يعالج الا بأضداد الاثماء ، كان يكون به حرارة فيعالج بالبرودة .. كذلك حال النفس الانسانية .. انها لا تعالج الا بأضدادها .. أى بمخالفة أهوائها وحفظها .. وحاجاتها التي لا تسبع ..

فإذا كان نزوع النفس مثلا الى الغرور .. كان العلاج الطاجع لها هو التواضع .. وإذا مالت النفس الى الهوى .. كان علاجها الاستقامة ، وإذا ما طلبت التسلط والتجبر .. كان شفاؤها بالترحم في أمور الدنيا الدنية .. وإذا انخرقت الى الانانية .. عولجت بالايثار .. وهكذا يستمر علاج النفس بأضدادها حتى تتخلص من الافات والنقائص ، وينصلح حالها ، وترجع عن افراطها .. وتقرئطها ..

التأليف الفني :

ليست الاضداد معالجة خيالية لامراض النفس ، انما هي طريقا عمليا يمكن به تفقيد النشاط الفني في مختلف صورته ، بمعنى أن تعرض لشخصية بها آفة من الافات .. ثم نسرد الحوادث لنبين أخيرا أن الطريق الوحيد الموصل الى سعادة الإنسان .. انما يكمن في مختلف أهواء النفس وعلاج أمراضها بأضدادها ..

والصورة الفنية التي تعرض ك فيلم سينمائي .. أو قصة روائية .. يمكن أن تستعير هذا المفهوم الاسلامي ، لتضعه كعمد أساسية في تسلسل

الاحداث .. مع اضافة وسائل التشويق اللازمة للسامع أو القارىء أو المشاهد ..

.. واذلكن على مريض الجسم متعانة بمرارة الدواء .. وتحمل هضج الجراح ، والصبر على المشتبهات ليستقيم حال بدنه .. ويشفى عن علة .. فكذلك الجاليز بالنسبة لنموذج الشخصية المروضة للمروضة في قصص سينمائية أو روائية .. فان مغالبة النفس ومنارعة الشيطان .. وذلك بكثرة المجاهدات الرياضية النفسية القائمة على الصبر على الاذى .. والاعتداء .. والمكابدات التى يعانىها الفرد للتخلص من الافات والحفظ النفسى وغواية الشيطان .. ثم ينتهى الامر بالسكينة .. ومنها ينصلح حاله .. ويشفى من أسقامه ..

وعلم النفس الاسلامى ينظر الى المرض النفسى نظرة الفاحص المدقق .. فيرى أن تلك الامراض ثمرة فجأة .. وتحتاج طبيعى للجهل ونقص التربية ..

ومعنى ذلك أن صورة الشخصية اللا أخلاقية التى يعرضها المؤلف ، يجب أن تتبصر بالطريق المستقيم ، عن طريق بعض الابتلاءات والامتحانات أو الاختبارات التى يخوضها .. فتتشقق نفسه .. ويقوى ميله الى الحق والخير .. بعد أن سار شوطا فى طريق الغواية والشر والرديلة ..

كما يجب أن يصور لنا المؤلف أن شخصية المُنَاق .. أو الفاسق أو المرائى .. لابد أن تنتهى نهاية سيئة فى آخر الامر ، وإلى طريق مسدود .. فيه يفكر صاحبها فى التوبة .. ويجد أن لا ملجأ من الله إلا اليه .. ويجد أن كل الفجاعات الزائفة انتهت بفشل دائم .. وأن التجاح الذى عاشته هذه الشخصية .. إنما هو اختيار وفتنة .. وليس إلا نجاحا متوهجا ..

كما يجب أن يصور لنا المؤلف أو الفنان .. أن هناك اختلافا بين
مريض الجسم ومريض النفس .. ذلك لأن مريض الجسم إذا تراكمت
فيه غلبة للملك والاشباع، انتهى به الأمر إلى الموت ..

.. أما الشخصية صاحبة الافات النفسية .. فانه إذا تغذر علاجها ، ولم
يصلح حالها .. فلن يصلحها لا يقطن من آفات وأمراضه بالموت ، إذا أن
في أمراض النفس تدوم في الدنيا والاخرة ..

وهذه المعالجات الفنية للقصة بهذه الصورة ، تتبع من الوسط العدل
الإسلامي وهو صالح للتطبيق في جميع الأنشطة الإنسانية .. بل وفي كل
زمان ومكان .. لأنه خير فاضل .. وأقرب إلى الاعتدال والقصد .. وأبعد
عن الغلو ..

فإذا تصدى الفن إلى تطبيق قاعدة الخير الفاضل ، أعطى بذلك العمل
نموذجاً للحكيم الذي يتوجب على المتباعد أو الباسم أو القاري .. أن يجعله
قدوة له في حياته الواقعية .. ونبراساً يستضيء به في سلوكه اليومي ..
وهو يختلف بذلك عن شخصية (البوبر مان) الخيالية ، التي تشجع على
العدوان وترمي إلى ينفك الدماء ، وتخلق في النفس جواً مثيراً للتباقضات ..
أما شخصية الحكيم .. فهي شخصية مستقيمة ومتوازنة ، تخالف
بها في النفس الغريزية ، ويتحكم في القوي النفسية والتعويذة عن طريق
منها في القوى الرجائية ، فتنشأ أن الشجاعة ليست في غلبة الخصوم .. وإنما
في الشجاعة في كظم الخيف مع القدرة على الاعتدال ..

.. وليس هذا للوسط الذي يطره الحكيم وسطاً عصبانياً ، أو مادياً ..
أنما هو مأخوذ عن العدل الإلهي .. ومعرفة مستقاة من العلم الرباني ..

الفصل الخامس

الوسطية وعلم النفس

ان الوسط العدل ليس وسطا حسابيا أو تقريريا أو تجريبييا وإنما هو وسط رباني لا يعتمد على أراء حيات فكرية ولا تضليلات بشرية ولا بلتون حسية وعقلية انه ذلك الوسط الذي يهديه الله تعالى الى عباده فهو صراط مستقيم وهو الاستقامة والقوام والقيّد والقسط والاعتصاء والاعتصاء انه ذلك ينبوع الذي لا ينضب من العدل الالهي ويشرب منه عباده على الاستمرار . ويروى منه العلماء على الدوام فتسكن قلوبهم وتنشأ نفوسهم وتشرح صدورهم فيبتلون فيها وأدراكا وعلماء . ويخرجون ثمرات يانعة من المعارف والحكمة . . .

« ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا »

(البقرة : ٢٩)

ولا يمكن أن يتم العدل في النفس الانسانية الا بالاعتدال والوسط العدل موازنة وقوامة واقامة للعدل . والاعتدال يشتمل على تطبيق الوسط العدل في الفكر والسلوك والتطبيق العقلي .

وعلم النفس الاسلامي يهتم بالتركيز على التوازن والاعتدال بين الغباغات النفس ومطالبها وبين غفها وقناعتها .

وسياسة الاعتدال إنما تنحصر على علاج النفس من الأهواء والشهوات المفرطة بالاعتدال والاعتدال يتم بالتوازن وإذا مالت الى الهوى كان علاجها الاستقامة وإذا استمرت الشطط والتجبر كان علاجها الاستقامة وإذا انحرفت الى طريق الانانية والشره كان علاجها في الاشياء . . .

وكل شيء في هذا الوجود يسير على هدى من الاعتدال والتوازن
والانساق والتناسب والتناسق ما عدا الإنسان .

فالإنسان وإن كان في الأصل في خلقه على الفطرة السليمة إلا أنه يبتعد
عن هذه الفطرة . إذا ما أفترق طريق الحق . وهنا يخلط بين أشباعه ومطالبه
فيطالب بحقوقه ويتغافل عن واجباته وبذلك ينحرف عن طريق القوامية
والاستقامة التي جعلها الله تعالى أساساً لشرعة الإسلام ومنهاجه .
« وكذلك جعلناكم أمة وسطا »

(البقرة ١٤٣)

فالوسط الإسلامي هو التوازن في الفكر والسلوك والتطبيق .
إن استقامة النفس معناه اعتدالها وتوازنها (١) . لكن ذلك يتطلب
جهاداً ومعاناة ومكابدة للوصول إلى القوامية وبرغم أنها فطرة سليمة فإن
النفس تستكبرها لما تحتاج إليه من عنت ومشقة وتعب لذلك فإن الاستقامة
مما تكرمه النفس وتتجنبه لو وجدت إلى ذلك سبيلاً وهذا هو السر في إقبال
كثير من الناس على الشهوات واللذات والحظوظ الدنيوية ذلك لأن النفس
ترى فيها الراحة والحمول (٢) .

وداخل النفس خصمان يتنازعان هما الهوى والاستقامة والهوى
يسعى لخدمة النفس والبدن ويؤسس للنفس بالإماني الكافية والامال
للزخوة .

والاستقامة تسعى في جعلها الحكمة والمعدل والتوازن والاعتدال

رقعة من ورق

(١) دكتور حسن الشرقاوي: نحو تربية إسلامية

ودنيا النفس من الداخل يقودها الهوى حيناً وتقودها الاستقامة حيناً وتختلف مدد حكم الهوى أو الاستقامة من نفس إلى نفس فالنفس الإمارة يحكمها الهوى بصفة دائمة والنفس اللوامة تتدافع بين الاستقامة والهوى لعل أحدهما ينتصر في الموقعة فإن انتصر الهوى لجات النفس إلى التوبة وندمت على الذنوب والآثام التي وقعت فيها بسبب الهوى والغواية وأما النفس المطمئنة فهي التي انتصرت على الهوى وتستطيع أن تهتأ بعيشها بعيداً عن الهم والنغم الذي سببه لها الهوى والشيطان .

ولا يستطيع الإنسان أن يتوصل إلى الاستقامة إلا بعدل النفس واعتدالها وتوازنها ولا يتحقق العدل إلا بطريق الوسيط العدل والعلم والحكمة .

إن قوى النفس الأربعة هي العلم والعدل والشهوة والغضب لأبد أن تتوازن في النفس لأنها تخضع لأمر العلم ويساعده في تحقيق التوازن قوى العدل ونعني بها العقل . فإذا تغلبت قوة الشهوة على النفس ولم يستطع العلم قيادها والعقل يجمعها سمي الإنسان شهوياً . وكذلك الأمر بالنسبة للغضب إذا سيطر على النفس بالكلية سمي مصابيحاً عدوانياً .

فأساس الاستقامة التوازن بين قوى النفس والاستقامة النفس المتوية المعتدلة المتوازنة وهذا يتطلب جهداً واعياً وعملاً دؤوباً وصحفاً وجهداً . فإذا استطاع الإنسان أن يتفاد من الاستقامة سبيلاً وتطبع بها أصبحت بمقدرة طبعاً ملازم له لا تجد في غيره طمعاً أو سبيلاً وما يزال العبد يسلك طريق الاستقامة حتى يتوفاه الله وهو راضٍ عنه .

وشريعة الله يمكن التعرف بها على أوصاف النفس وصفاتها المذمومة منها
والصالحات فيكشف عن ربايتها من علم الله وإخلاصها من خلال الامتحانات
والاختيارات التي يجربها الله على عباده والتي يستخرجها القاصم
القياسي من القبول والشرح حينئذ يهدف إلى تظلي من حقيقة وعظمة
واعتبار .

والموقف الإسلامي لا يرى الإنسان مسيراً في الخطأ مطلوباً على أمره
في سلوكه وتصرفاته حتى ولو كان الأمر يتعلق بالابتلاءات إذ إن الابتلاء
النقمة لا يعنى بالضرورة الرضاء أو الغضب الإلهي في جميع الأحوال بل
هو نوع من اختبار الله للإنسان سواء كان النعم أو بالنقم كما إن النعمة لو
يجوز أن تكون النقمة اختبار كما يجوز أن تكون النعمة اختبار يمتحن بها الله
عبده فينتليه بنعمة ليخرجه ليرى تعالى هل هذا العبد من الشاكرين أم
من الناكرين كما يمتليه تعالى بنقمة اختبار لعبده ليظهر المخلص من المرائي
والمنافق بل أن الله يزيد أحياناً عبده الفاسق في متاع الدنيا لينتكس بالرحمة
منه فلا تقوم له بعد ذلك قلعة .

والابتلاء بهذا المعنى وسيلة لغاية عظيمة إذ هو امتحان يستهدف به الله
تعالى بوسع علمه . حكمة بالغة . وخيراً فاضلاً وبه يتعرف على عبده
المبطل الذي يختبره اختباراً عادلاً ليرى الله تعالى بعده تنصيره وجهاده
إيمانه وكفره ، صدقه وبيده ، باطنه وظاهره .
« ويلوناهم بالحسنات والسيئات لعلمهم يرجعون »

« والإِنْفِسِ وَالثَّمَرَاتِ وَيُشِرُ الصَّابِرِينَ »

(البقرة : ١٥٥)

رَبِّهِمْ وَتَوَافَوْا مِنَ الْخَلْقِ قَدِيرِينَ أَدْرَأَهُ اللَّهُ وَيَرْضَى بِمَا قَسَمَ لَهُ وَيُصْبِرُ عَلَى مَا آتَاهُ
لَهُمْ مِنْ إِبْتِهَارَاتٍ وَامْتِحَانَاتٍ أَمَّا الْمُنَافِقُ فَيُظْهِرُ حَقَّقًا وَتَجَرُّهُمُ وَأَعْرَاضًا وَالْمُفْتَرَاءُ
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا .

« فَلَا يَمْتَلَأُ » أَفْنٌ طَرِيقٌ لِلضَّحَّةِ النَّفْسِيَةِ إِذَا تَسْتَقِيمُ بِهِ حَالُ النَّفْسِ
وَيَتَخَلَّصُ مِنْ شَوَائِبِ الْإِهْوَاءِ وَمَقْتَضَى الْعَادَاتِ وَتَسْتَقِيمُ خَوَافُهَا مِنْ اللَّهِ طَعْمًا
عَلَى رَحْمَتِهِ .

وَيَقُولُ الرَّسُولُ ﷺ « أَنْ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِ قُوَّةٌ فِي دِينٍ ، وَحَزْمٌ فِي لِيْزٍ
وَإِيمَانٌ فِي يَقِينٍ ، وَحِرْصٌ فِي عِلْمٍ ، وَشَفَقَةٌ فِي مَقَةٍ وَحِلْمٌ فِي عِلْمٍ بِمُقَصِّدَاتِهِ
غَنًى وَتَحَمُّلٌ فِي فُقَاةٍ وَتَحَرُّجٌ عَنْ طَمَعٍ وَكَسْبٌ فِي حِلَالٍ وَبِرٌّ فِي اسْتِقَامَةٍ
وَنَشَاطٌ فِي هَدًى وَنَهْيٌ عَنْ شَهْوَةٍ وَرَحْمَةٌ لِلْمُجَاهِدِ » .

أَنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَا يَخِيفُ عَلَى مَنْ يَبْغِضُ ، وَيَأْتِمُ فِي مَنْ يَحِبُّ
وَلَا يَضِيعُ مَا اسْتَوْدَعَ وَلَا يَحْسَدُ وَلَا يَطْعُنُ وَلَا يَلْعَنُ . . . فِي الصَّلَاةِ مُتَخَشِّيًا
إِلَى الزَّكَاةِ مُسْرِعًا أَمَّا الْعَاصِي أَوْ الْمُعْتَرِضُ فَإِنَّهُ يَمُضِي حَيَاتُهُ شَقِيًّا تَعَسَا
يُتَظَاهَرُ بِالسَّعَادَةِ رَغْمَ شِقَاوَتِهِ فَإِذَا تَابَ إِلَهُ عَلَيْهِ تَقَلَّبَ فِي نَعْمٍ وَعَطَايَا إِلَهُ
وَعَرَفَ أَنَّهُ كَانَ ظَالِمًا لِنَفْسِهِ مُضِيْعًا بِغَمْرِهِ فِي الْعَبَثِ وَاللَّهْوِ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَتْهُ
رَحْمَةُ اللَّهِ عَاشَ فِي نَوْرِ الْإِيمَانِ وَتَفَتَّحَ لَهُ بَابُ الْعِزِّ وَسَبَّحَ فِي الْأَنْوَارِ وَهَذَا
يَعْرِفُ نَفْسَهُ وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ .

ولذلك وجب على الإنسان أن يعرف نفسه ويسعى للمحافظة عليها
ولا يتم ذلك بإشباع حظوظها ولذاتها بحسب وانما بزيادة صفاتها وجلالاتها
ومند أبواب النقص الذي تعانيه فيعالجها من الجهل بمزيد من التعلم ومن
الكبر بالتواضع ومن الانانية بالايثار والتضحية ومن حب العدوان للتسامح
ومن الشره بالتعفف ومن البخل بالكرم والسخاء فيصل بذلك الى الاستقامة
والاعتدال الذي هو الحق الواجب الاتباع .

بعضهم أو الآخر ليس من السلوك الإيجابية عليه ، إذ أنه برغم وجود بعض الناس يتخذون منهج العدل رائدا لهم في الفكر والسلوك ، إلا أنهم منع ذلك يقيرون في أخطائه جسيمة ، وكل من مطلق العقل غير كاف ليحكم الإنسان متكامل الاخلاق ...

رغم السبب في ذلك

ان قصة تاجر البندقية الشهيرة ربما تلقى بعض الضوء عما نحن بصدده ، فهذا التاجر اليهودي قد اقترض أحد النبلاء قرضا عندما اشهر افلاسه نتيجة لكارثة ، واشترط التاجر اليهودي على النبيل أن يوهب له ثيابه بعد عام كامل ، فان لم يفعل عليه أن يقطع كيلو جراما من لحم بطنه وفاء لهذا الدين ، ووافق النبيل مضطرا وكذب صكا بذلك .

لكن لظروف خارجة عن ارادة النبيل لم يتمكن من سداد الدين في الاجل المحدد ، وطلب التاجر اليهودي بحقه أمام المحكمة ، وطلب أن يقطع كيلو جراما من لحم بطن النبيل بحسب الاتفاق المبرم بينهما ...

واستخدم الدفاع عن النبيل حيلة طريفة ، إذ حضر سكيناً وقدمها للتاجر اليهودي ليوهب حقه من النبيل ، لكنه اشترط على التاجر اليهودي أن يمارس حقه في أقطاع كيلو جراما واحدا من اللحم دون أن تسيل نقطة دماء واحدا ... لان الدماء من حق النبيل وليس من حقه بحسب الاتفاق .

ولما كان تنفيذ شروط العقد بهذه الصورة مستحيلا ، فقد تنازل التاجر اليهودي عن دعواه وحضر قضيته ...

ان التاجر اليهودي استخدم العسف في استعمال حقه ، واظهر قسوة بالغة في تنفيذ شروط العقد ، وانمحت من نفسه الرحمة التي يتوجب أن

يتصف بها الإنسان ... إلا أنه تراجع خوفا من الاضرار بنفسه إذا أقدم على تنفيذ الاتفاق ...

إن في هذه القصة نموذج بشري أناني ، يؤكد أن الإنسان يجور ويظلم إذا ترك لهدى عقله بدون توجيه الهى .

فالتوجيه الالهى يقترن العدل فيه بالرحمة ، ولو استخدم الله تعالى مع عباده العدل دون الرحمة ، ما نجا أحد من الخلق أجمعين ...

لكن لفضل الله على الناس جعل عدله مقترنا برحمته ، وأوصى عباده أن يتخذوا من آياته البينات سراجا منيرا يضىء لهم الطريق المستقيم ...

وإذا ما اتخذ الإنسان من خلق القرآن هاديا ، ما ضل السبيل أبدا ، وما وقع في الحيرة في أى موقف من المواقف بما تردد أبدا في اتخاذ القرار السليم فيما يعن لهم من مشكلات .

لذلك غاننا نجد في أخلاق المؤمن العدل مع الرحمة مقتديا بأخلاق الله تعالى الرحمن الرحيم ... فالؤمن وإن كره الظلم والجور وأحب العدل ، فإنه يرحم ويعفو مع مقدرته على البطش بمن ظلم وجار .

وعظمة الاسلام انما تظهر في تشريعه الكامل الذى يوصل الانسان الى التكامل الاخلاقى اذا ما جعله قدوة له في الفكر والسلوك والحياة .

فالعبودية تمثل شريعة العدل ومقتضاه العين بالعين والسن بالسن ، وهذه الشريعة كانت تصلح للإنسانية في زمان معين ، اذ تمثل طفولة الإنسانية ، والطفل يحتاج دوما الى معرفة العدل مع نفسه ومع الآخرين فإذا لم يتعلم أن يميز بين حقه وحق الغير ، فسدت تربيته وأصبح إنانيا شرها حريما ، لذلك اقتضت المشيئة الالهية أن تنزل اليهودية قبل

المسيحية والمسيحية قبل الاسلام ، لتأخذ بالانسانية درجة درجة في سلم التشريع الالهى . . .

وإذا كانت اليهودية تمثل طفولة الانسانية وان الحكم الصالح لها شريعة العدل ، فان المسيحية تمثل مرحلة الانسانية ومقتضى شريعتها الرحمة . . .

لذلك وردت أقوال عيسى بن مريم عليه السلام ، تحت الناس على العفو ، ليتقل الناس من شريعة العدل الى شريعة الرحمة . . .

وهو ما يحتاج اليه المراهق وقد كبر جسمه وقوى عوده وان لم يتكامل رشده تماماً ، فخير ما يصلح له قول عيسى عليه السلام : من ضربك على خدك الايمن فادر له الايسر ، وفي قصة الزانية وقد أتوا بها ليقضى منها فقال : من كان منكم بلا خطيئة فليرجعها . . .

وإذا كانت شريعة موسى عليه السلام تعبيراً عن مقتضى العدل ، وشريعة عيسى تعبيراً عن شريعة الرحمة ، فان شريعة محمد هي الشريعة الخاتمة ، قد جمعت بين الشريعتين في آن واحد في اتساق وتناسق تامين ، فهي تمثل أصدق تمثيل لنسج الانسانية في تشريعها الذي يجمع بين شريعة العدل وشريعة الرحمة ، فلا يتحير صاحب العقل الرشيد والقلب السليم في اتخاذ القرار الحكيم في موقف من المواقف ، ولا يتردد في الوصول الى الحق المبين متى كان مرشده القرآن الكريم .

يجد المسلم بين ثنايا القرآن الكريم ضالته المنشودة ، فلا يضل أبداً ومتى كان القلب سليماً ، والعقل رشيداً ، والتمسك بهدى الدين مرشداً ونصيحاً ، اتصف المسلم بالحكمة .

« ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا »

(البقرة : ١٢٩)

الحكمة اذن ثمرة طيبة لتلاحم العقل والقلب في الإنسان لإصدار القرار السليم ، في المواقف والامتحانات التي يمر بها الإنسان في رحلة الحياة ، فإذا لم يحدث هذا التلاحم ووقف العقل في جانب وظلمت النفس ، واتصف صاحب هذه النفس بالأوصاف المذمومة بالصفات السيئة ، اذ أنه يتخبط في مواقفه ، وتعوج سفينة حياته باضرابات وآفات ، ويعترض قلبه المرض و يغلب على نفسه القنوط .

أما صاحب الحكمة فلا يعرف معنى التردد ، وتسير سفينة حياته آمنة مطمئنة ، وما دامت تهتدي بنور الله تعالى .

« ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا »

والحكمة بهذا المعنى موقف عادل بين مطالب الحس ، والهائمات القلب ، وتفكر العقل ، اذ هي الخير الفاضل للنفس والجسم والقلب والعقل جميعا .

الاعتراض على الفطرة طقوس وأوهام

تَرْفُضُ الْعَقِيدَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ كُلَّ الْكُلِّ الْعُسْفَ وَالْإِرْهَاقَ وَالْعَنْتَ ،
مُحَقِّقَاتُ الدِّينِ وَاضِحَةٌ لِلْعَيَانِ ، مَيَسَّرَةٌ لِكُلِّ أَنْسَانٍ ، مَقْبُولَةٌ لِلْعَقْلِ وَالْجَنَانِ
تَوَافِقُ الْفِطْرَةَ السَّالِمَةَ وَتُعَالِجُ آدَاءَ النَّفْسِ وَأَسْقَامَهَا بِلا حَاجَةٍ إِلَى طَلِبِ
الطَّبِيبِ الْمَعَالِجِ مَتَى التَّجَأَتْ إِلَى اللَّهِ ..

وَقَوَاعِدُ الدِّينِ لَا تَنْطَوِي عَلَى طُقُوسٍ مُفْتَعَدَةٍ وَمَعَارِضَاتٍ صَعْبَةٍ
وَمُصِطَلِحَاتٍ غَامِضَةٍ كَمَا أَنْجَدَ ذَلِكَ الْمَوْلَانُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَقَالِدِ الْإِسْطَرِيَّةِ ،
قَوَاعِدُ الدِّينِ الْإِسْلَامِيِّ تَخَاطَبُ الْفَلَاحَ جَمِيعًا كَبِيرِهِمْ وَسَخِيرِهِمْ أَيْضَهُمْ
وَأَسْوَدَهُمْ فَقِيرِهِمْ وَغَنِيَهُمْ أَمِيرَهُمْ وَعَالِمَهُمْ ...

وَلَيْسَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ ثَمَرَةٌ لِكثَرَةِ التَّحْصِيلِ الْعِلْمِيِّ إِنَّمَا الْمُهْمُ الْإِخْلَاصُ
فِي الْعَمَلِ لِلَّهِ ، فَكَمْ مِتْكَمَ فِي التَّوْحِيدِ غَشَى قَلْبَهُ حِجَابُ الدُّنْيَا وَأَصْبَحَ جُلُومُهُ
الْجَدَلُ وَالْمُنَازَعَةُ لِدَحْضِ حُجُجِ الْخُصُومِ وَالتَّفَرُّقِ عَلَى غَيْرِهِ فِي الْمَجَادَلَةِ دُونَ
أَنْ تُكُونَ غَايَتُهُ الدِّفَاعُ عَنِ الدِّينِ وَإِنَّمَا الدِّفَاعُ عَنْ هَوَاهُ وَمَنْ أَغْوَاهُ ..
وَرَبُّ مُؤْمِنٍ صَادِقُ الْعَمَلِ قَلِيلُ الْعِلْمِ ، خَالِصُ الْعَزْمِ وَالنِّيَّةِ يَهْتَدِي إِلَى
حَقِيقَةِ الْعِبَادِيَّةِ وَيَتَعَرَّفُ عَلَى مَقَامِ الرُّبُوبِيَّةِ ، فَيَأْتِيهِ رِزْقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْدُرُ
وَلَا يَحْتَسِبُ وَيَنْعَمُ عَلَيْهِ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ وَالْأَمْنِ وَالسَّكِينَةِ الَّتِي يَفْتَقِرُ إِلَيْهَا
الْمُتَكَلِّمُ الْآدِيبُ وَالْمُتَّقَةُ الْبَلِغُ ...

أَنَّ سَبَابَ الْجَنَاحِ عَنْ حَقِيقَةِ الدِّينِ ، تَشْرُكُ فِي وُجُودِ تَنَاقُضَاتٍ
وَتَضَادَاتٍ وَتَدَاخِلَاتٍ بَيْنَ مَطَالِبِ النَّفْسِ وَحَقِيقَةِ الْعِبَادِيَّةِ ، فَتَتَرَاكُمُ عَلَى
النَّفْسِ الْإِلَهَاتِيَّةِ الْعَبِيدِيَّةِ وَيَعْلُو الْأَنْسَانُ مَتَوَحِّمًا أَنَّهُ ظَرَفٌ بِحَقَائِقِ يَقِينِيَّةٍ ،
وَأَنْتَ وَحُطَّةٌ إِلَى طَلَبِ حَقِيقَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ ...

وعندها يغفل عن فكر ربه ويتغافل عن أداء التكليف المقدرة والفرائض الشرعية.. يطلب لنفسه المقام الاسمى غرورا واغترارا، وينسى الواجبات المنوطة به.. فيقع في التخيبط ويسقط في الهوى ويتملكه الكرب الشديد ويحاط به الفرع من كل جانب ويداهمه التعم والهم حتى تصبح حياته قنوطا ويأسا...

ان الاعتراض على حكمة الله البالغة وحججه الدامغة هي من اللظنون والإوهام التي تبعد الانسان عن الايمان مهما انكب على الدرس والتفكير كما ان دعاوى المتفكرين الذين يصرمون هلا لا ويجمعون كل رأى فيه منقحة للمسلمين بدعوى انه لم يكن مأخوذا به عند الائمة السابقين برغم ان هذا الرأى لا يتعارض مع اصل من اصول الدين...

هؤلاء المتجفدون لا يسعدهم ان يروا غيرهم من العلماء المجتهدين يطبقون تعاليم الدين في بساطة ويسر، ويروا في كل امر لا يعرفونه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.. فيقفون بالمرصاد لكل داعية اسلامي مخلض تدفعونه الى السكوت والا أنقصوا عليه ينهشون لحمه ويلوكونه بأنيابهم.

ان هؤلاء يعطلون تطبيقات الشريعة السمحاء ويعاونون الشباب اللغو على الانفكاك من حولها.. ويعقدون اليسير ويصعبون السهل حتى تخلو الساحة الا منهم.. وهذا هو الظلم الشديد..

واذا ما حاولت ان تتعرف منهم على حقيقة الدين، يخرجوا منك لانك لست في مستواهم في الجدل والمناظرة، وأدخلوك الى مجلس مشيئة

لا يستطيع أن يفرج عنها عقالة ، فممن يرفضون الحقائق ويكفون التمسك
ويتقولون بأهلييات لا تمت إلى الإيمان بشيء .

والمجتمعات الإسلامية قد منيت بهذه الضغائن التي لا هم لها إلا
الجلوس على أبوابها ومؤسساتها الثقافية لخلق أرواقها لنم كل عالم وظالمة
علم لتحرم الناس من التفقه في أمور دينهم ومعرفة الحلال والحرام في
شريعته السحاء .

وقد يطالب أصحاب البصائر النافذة بتطبيق أحكام الشرع الحنيف اذ
انه قد حان للامة أن تفيق من كبوتها وان تتقدم بخطى وثيدة نحو التقدم
والازدهار تحت راية الشرع الحنيف .

لكن المستغربين وقد جهلوا بأحكام الدين الحنيف . وفضلوا قواعد
المنهج العلماني الميسرة التطبيق والتي تدارسوها وتفهموا خصائصها
وأصولها . يرفضون هذه الدعوة عن وعى أو غير وعى ، ويظنون لجهلهم
بالدين أن هذه الدعوة انما رجوع الى البداوة وعدم مسايرة التقدم
الحضارى الحديث ، ونسوا ان التمسك بالتشريع الاسلامى طيلة قرون
عديدة هو الذى كان سببا مباشرا للتقدم الحضارى في عصور الازدهار
الاسلامية . وأن أوروبا مدينة الى الآن بحضاراتها للعرب الفاتحين الذين
قدموا لها مفاتيح الحضارة ومآدب التقدم التي تأكل منها حتى الان .

ونحن لا نتصور أن يتحقق للمسلمين التقدم والازدهار وقد أعتلى
كراسى مؤسساتهم الثقافية والعلمية جاهل بحقيقة دينه ومدع أنه الوحيد
العارف بحقيقته .

به ومن هنا يأنس من الضرورة التي تتطلبها الأمة الإسلامية خطوات
عظيمة في طريق التقدم إلا إذا موثقا للسيد أمام المختصين من
علمائها ليحلوا كل معضلة بحسب علمه ومعرفة دون أن يكون هناك من جرائق
تمنع إظهار الحق وإن حاق الظلم ومفلك تكيك الأمة وتهدى سواء السبيل

الخطبة

هناك مشكلات متعددة في عصرنا الحديث حول المفاهيم والمصطلحات والمناهج التي يجب أن ينتهجها الإنسان المسلم ، وتختلف المذاهب والآراء حول المنهج الواجب الاتباع .

نجد العلمانيين والعقلانيين لهم منهج تجريبي وعقلاني يرون أنه هو الذي يتبعه مع التطور والتقدم في البحث والعلوم ونجد فرقاً أخرى كالمؤمنين والماركسيين يعتمدون على القوى المادية إلى الطبيعة المادية المسخرة للإنسان ليحولوها هدفاً وغاية .

وهناك فرق أخرى متعددة مثل الحسينيين والبرجماتيين يرون المنفعة أو المادة هي كل شيء وما عداهما لشيء لا يثبت من فوائده ولا شك أن هذه المذاهب الكبرى تؤثر في شباب أممنا الإسلامية لأنها أفكار غريبة تصدر من الدول الكبرى التي سبقتنا في التقدم المادي والتكنولوجيا ، ومن ثم فإن شبابنا وبعض متعلمينا يرون أننا يجب أن نستورد الثقافة الغربية بكل حكماء نستورد السلاح والأجهزة المتطورة نستورد المذهب والفكر أيضاً .

نسى هؤلاء أن العلوم المسخرة شيء والعلوم الحياتية شيء آخر إذ أن العلوم المسخرة يشترك في البحث فيها المؤمن وغير المؤمن فيصل المجتهد إلى نتائج طيبة ويتقدم فيها تقدماً ملحوظاً ، وهذا ما حدث للدول الغربية الآن في اهتمامها بالعلوم المسخرة قبل الميكانيكا والكهرباء والهندسة والطب والكيمياء والأحياء والتقدم في العلوم الفلكية لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز .

ولم يكن لنسلكهم الزخرفه طئير في عقولهم

« وليس لانسان الا ما سمى له »

ويقول عز من قائل يا خيا

« فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه »

فالانسان الذى يسمى فى الارض بحثا ودراسة وثقينا يلهمه الله بشمة
« مكابدة وسعيه ومجاهدته » اما اذا تبطل وتكاسل واعتزل عن العمل والسمى
به من اجل رزقه ورقه اولاده فان الله لا يورثه مادام لا يسعى الى هذا السبيل
« رغم رعيه بافه عوفن بالله وبالذيوم والاخر »

فى الواقع ان هذا حال المسلمين فى عصرنا الحديث انهم قليلوا العمل
والسعى فمهم لذلك فى شئون الدنيا وثمراتها يتخلفون عن الركب الحضارى
ويستوردون من الدول الغربية والشرقية كل ما يلزمهم من مستحضرات
ومستحضات وادوات وآلات متقدمة ، وهم لا يعرفون ان سبب تاخرهم هو
انهم لا يعملون بمنهج واضح صادق فالأوروبي له منهج مادي يعتمد على
الطقن والتجربة والمادية لذلك فهو يحقق نجاحاته فيما يحقق مادياته سواء فى
الرأسمالى أو الشيوعى

اما المسلم فى العصر الحديث ليس له منهج واضح سواء منهج مادي
أو منهج روحى ، ولا منهج اسلامى متكامل فهو يرتبط بالفكر الديمقراطى
لفظا وليس سلوكا وهو يرتبط بالفكر الاشتراكى سلوكا وليس لفظا وهو
يزعم انه يرتبط بالاسلام فكرا وسلوكا وتطبيقا وهو فى الواقع لا يرتبط به
من قريب أو بعيد فهو يتعلق بالمظهر الخارجى فحسب .

فالمسلم فى حالة من انفصال النفس والعقل والوجداني هو لا يعلم

من أي منهج عليه أن ينتهجه وأي فلسفة حياتية عليه أن يسايرها وأي سلوك أخلاقي عليه أن يتبعه .

فالمسلم في عصرنا الحديث ضائع ضياعا رهيبا رغم أن له عقيدة لا يمكن أن تدانيها عقيدة في هذا الوجود لو اتبناها لانضاعت له نور الظلمة وبعثته بعثا جديدا لم يرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . . .

وأصح إذن أن التخلّف الذي نعاني منه الآن إنما هو التخلّف في المنهج الواجب الاتباع ولقد أوضحنا هذا المنهج في كتابنا هذا توضيحا جمعا من كتبنا السابقة التي ألفناها خلال عشرين عاما والتي أوضحنا فيها الطريق النفسي التي يجب أن ينتهجه المسلم وأن الإسلام يشتمل على مفاهيم نفسية رائعة ومعالجات لكل الامراض النفسية وبالإضافة إلى ذلك فهو يشتمل على عناصر الوقاية قبل العلاج والطرق إلى الصحة النفسية .

كما أوضحنا في كتب التربية الإسلامية الالتزام بالأخلاق الإسلامية ومبادئها أفضل كثيرا من عاداتها من تربية شرقية أو غربية قديمة أو حديثة دون تمييز . . .

وأوضحنا في كتبنا الأخلاقية أن الإسلام يتسم بأخلاق وسطية لا نجد لها في المذاهب القديمة أو الحديثة أو المذاهب الغربية والشرقية على السواء وهو ينفرد بالرابطة بين الروح والجسد وبين العقل والقلب وبين الظاهر والباطن لا نجد ذلك في أي مذهب من المذاهب الفلسفية والفكرية القديمة والحديثة . . .

ولهذا ولقد أوضحنا في كتابنا هذا النقاط الأساسية التي يجب أن يتبعها

المسلم فبدأنا بالمنهج الذي يجب أن ينتهجه وقارنا بينه وبين المناهج الغربية والشرقية وأثبتنا تفوق المنهج الإسلامي عن المناهج الأخرى في الفكر والسلوك والتطبيق .

ثم بعد ذلك بيننا أن هناك أخطاراً جسيمة في استخداماتنا العلمية لبعض المصطلحات التي يستخدمها الغربيون في علومهم وبيننا أن هذه المصطلحات لا تتفق مع منهاجنا الإسلامي وفي سلوكنا الفطري . واستبدلنا هذه المصطلحات بما وجدناه في الكتاب الكريم والسنة المحمدية وآراء علماء الأمة .

وعلى المهتمين بقضية المصطلحات المعاصرة أن يهتموا باستخلاص المزيد من هذه المصطلحات من القرآن والسنة وأصدار قانون للمصطلحات الإسلامية في العلوم الحياتية وهو ما نفتقر إليه الآن لتكتمل به المحاولة التي بدأتها منذ أكثر من عشرين عاماً .

كما ذكرت في كتابي هذا النظرة الإسلامية للأخلاق والتربية وعلم النفس وهي نظرة عميقة تتعدد في الوسطية الإسلامية ولقد طعننا بعض الباحثين المشرقين والمستشرقين ككثيرون عندما زعموا أن ليس لدينا في الإسلام مذهباً أخلاقياً أو تربوياً أو نفسياً واضحاً . ولقد أوضحنا في كتابنا هذا أن الإسلام له نظرة واضحة هي الوسطية في الفكر والسلوك والتطبيق وهذه الوسطية ليست حسيية أو عقلية وإنما برابطة بين الروح والجسد وبين العقل والقلب وبين الظاهر والباطن وبين حقيقة الإنسان وثنويته وان يحفظ الوسطية تملح للإنسان حكراً وسلوكاً وتطبيقاً فكلها تتشعب مع الحق

الرشيد والنفس المستقيمة والقلب السليم • وانها لا تعالج الفطرة التي فطر
الله الناس عليها •

أرجو من المسبحانه وتعالى أن يكون كتابي هذا من الكتب الحسنة على
شفاعة الرسول ﷺ لي وأن يعد كتابا يعيننى على دخول الجنة ان شاء الله •
وبالله التوفيق

أهم المراجع

- ١ — أبو حامد الغزالي : أحياء علوم الدين
 - ٢ — أبو حامد الغزالي : كليات العائنة
 - ٣ — أبو حامد الغزالي : منهاج القاصدين
 - ٤ — أبو العيثي الهنري : ادب الدنيا والدين
 - ٥ — أبو طالب المكي : قسوت القلوب
 - ٦ — الامام السمرقندي : تنبيه الغافلين
 - ٧ — ابن قيم الجوزية : الروح
 - ٨ — الامام الكلايادي : التعرف لمذهب أهل التصوف
 - ٩ — أبو عبد الرحمن السلمي : طبقات الصوفية
 - ١٠ — المقدسي : مختصر منهاج القاصدين
 - ١١ — الامام الشعراي : الكبريت الاحمر
 - ١٢ — الامام الشسراني : اليراقيت والجبواهر
 - ١٣ — د. ابراهيم مدكور : دراسات في الاخلاق والاجتماع
 - ١٤ — أبو العلا المودودي : نظرية الاسلام السياسية
 - ١٥ — أبو العلا المودودي : تدوين الدستور الاسلامي
- في الاسلام
- ١٦ — الشيخ محمد طاهر عاشور : أصول النظام الاجتماعي
 - ١٧ — د. أبو الوفا التفتازاني : محاضرات في التصوف
- الاسلامي

- ١٨ — د. مصطفى عبد الواحد : خصائص العقيدة الإسلامية
- ١٩ — د. محمد بايلي : خصائص الاقتصاد الإسلامي
- ٢٠ — د. محمد غيلاب : القسرة الشرقية
- ٢١ — د. محمد عماد الدين اسماعيل : المنهج العلمي
- تفسير السلوك
- ٢٢ — الشيخ محمد طاهر عاشور : أصول النظام الاجتماعي في الإسلام
- ٢٣ — د. عبد الحميد صبره : عقم المذهب التاريخي
- ٢٤ — جمال الدين الفندي : السموات السبع
- ٢٥ — د. عبد الحميد متري : الغزو الفكري الالحادي
- ٢٦ — د. عزت راجح : الامراض النفسية والعقلية
- ٢٧ — د. عبد المعطي قلعجي : الطب النبوي
- ٢٨ — يوسف كمال أحمد : بين العلمانية والشيوعية والإسلام
- ٢٩ — د. عبد الحميد متولي : الغزو الفكري الالحادي
- ٣٠ — د. عبد المحسن الحسيني : المعرفة عند الحكيم
- الترمذي
- ٣١ — عبد العزيز جاويش : الإسلام دين الفطرة
- ٣٢ — الاستاذ محمد مبارك : ذاتية الإسلام
- ٣٣ — الاستاذ محمد قطب : منهج الفن الإسلامي
- للمؤلف :

- الفلظ الصوفية ومعانيها — المسلمون علماء وحكماء
- نحو الثقافة الإسلامية — الحكومة الباطنية
- الشريعة والحقيقة — الكوكب الشهابي
- نحو تربية إسلامية — نحو علم نفس إسلامي
- نحو منهج علمي إسلامي — أصول التصوف الإسلامي
- الحكومة الباطنية — الأخلاق الغربية في الميزان
- من حكماء الأمة — نحو أخلاق إسلامية
- للطب النفسي النبوي — مناظرات في الفكر الإسلامي

الفهرست

المقدمة

الباب الاول

٩ المنهج الاسلامى

* الفصل الاول :

١٧ ١ — بين لا اله و لا اله الا الله

٢٢ ٢ — الربوبية والعبودية

٢٨ ٣ — فرض العين وفرض الكفاية

٣٠ ٤ — المشيئة الالهية

* الفصل الثانى :

٣٧ المنهج الرأسى الافقى

٤٠ ٢ — التسلسل فى الغاطلين

٤٥ ٣ — الطب الوقائى والطب العلاجى

الباب الثانى

٥١ العلوم فى القرآن

* الفصل الاول

٥٥ ١ — العلوم الحياتية والعلوم المسخرة

٥٩ ٢ — علوم الانسان فى القرآن

٦٣ ٣ — الجدل بين الفلسفة والقرآن

٦٨ ٤ — المعرفة فى النظرة الاسلامية

*** الفصل الثانى :**

- ٧٩ ١ — التفلسف والحكمة
٨١ ٢ — الفكر والتفكر
٨٣ ٣ — الزهد والقرهه
٨٨ ٤ — الشريعة والحقيقة
٩١ ٥ — بين الظاهر والباطن

الباب الثالث

- ٩٥ خصائص وغايات المنهج الاسلامى

*** الفصل الاول**

- ٩٩ خصائص المنهج الاسلامى

*** الفصل الثانى :**

- ١٢٩ غايات المنهج الاسلامى

الباب الرابع

*** الفصل الاول :**

- ١٥١ نظرية التربية الاسلامية

*** الفصل الثانى :**

- ١٧١ المشكلة الاخلاقية والفكر الانسانى

*** الفصل الثالث :**

- ٢٠٩ علم النفس الاسلامى

*** الفصل الرابع :**

- ٢٢٧ الاقتصاد الاسلامى

* الفصل الخامس :

السياسة الديموقراطية والاشتراكية وحكم الله

الباب الخامس

نحو مصطلحات اسلامية

- ١ — الزاجر لا الضمير
- ٢ — الفطرة لا الحتمية
- ٣ — الهدى لا الخلق
- ٤ — الاستقامة لا الموضوعية
- ٥ — كظم الغيظ لا الكبت
- ٦ — الدفع لا الصراعات
- ٧ — الحكماء لا الفلاسفة
- ٨ — العبودية لله لا الحرية
- ٩ — التفكير لا الفكر
- ١٠ — التسخير لا التنبؤ والتحكم
- ١١ — الرؤيا لا أطلعات أحلام
- ١٢ — البصيرة لا الحدس
- ١٣ — العلم لا الفن
- ١٤ — الاجتهاد لا التفكير

الباب السادس

الوسط العدل في الفكر والسلوك والتطبيق^(١)

— مقدمة

* الفصل الاول :

الوسط الافلاطوني

*** الفصل الثاني :**

٤٩٣

مفهوم الوسط العدل في الاسلام

*** الفصل الثالث :**

٥٠٣

أ - الوسطية في الاخلاق الاسلامية

٥١٠

ب - بين الاعتدال والاسراف

*** الفصل الرابع :**

٥١٥

الاسلام والتربية

٥١٧

أ - حول مفاهيم التربية الحديثة والمعاصرة

٥٢٣

ب - التربية النفسية الاسلامية

٥٤٧

ج - منهج التربية القرآنية

٤٥٤

د - الفن والتربية النفسية

*** الفصل الخامس :**

٥٥٨

الوسطية وعلم النفس

*** الفصل السادس :**

٥٦٤

الحكمة الوسطية

٦٤

أ - الحكمة بين القلب والعقل

٦٩

ب - الاعتراض على الفطرة ظنون وأوهام

٥٧٣

الخاتمة

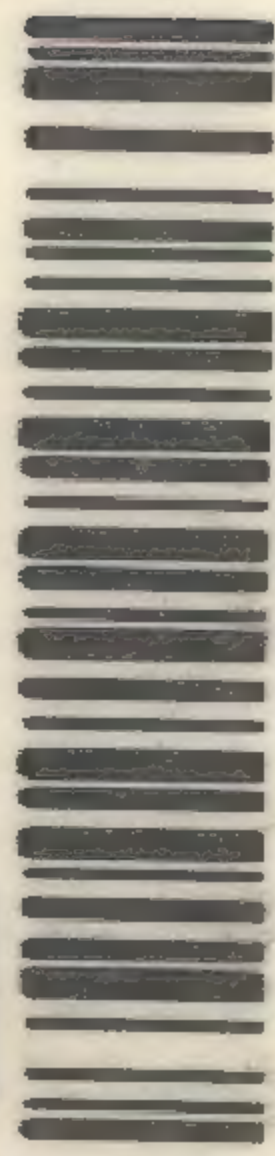
٥٧٨

أهم المراجع

(١) لقد أشرنا في الفصل الثاني في الباب الاول الوسط العدل بشيء من الايجاز وحيث أن للموضوع من أهمية فتناوله في هذا الفصل بالتفصيل وتطبيقاته في مجال التربية والاخلاق وعلم النفس ليتأكد للدارس أن المنهج الاسلامي له نظرة سليمة صادقة صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان .

Bibliotheca Alexandrina

0358553